

فقہی مقالات

جلد ۶

حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدظلہ

ٹریفک کے حادثات اور ان کا شرعی حکم
دین اور مالی دستاویز کی فروخت
مراکز اسلامیہ کی طرف سے فسخ نکاح
اسلامی ملکوں میں غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک
حرمت رضاعت دودھ کی کتنی مقدار پر ثابت ہوگی؟
اسلام میں غلامی کی حقیقت
حدود ترمیمی بل کیا ہے؟
اجتماعی اجتہاد اور اس کی ضرورت

میراث پبلشرز

الرحمن

فقیہی مقالات

۶

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدظلہم العالی

ترجمہ و ترتیب

محمد عبداللہ میمن
استاذ جامعہ دارالعلوم کراچی

میمن اسلامک پبلشرز

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

مقالات	:	شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی
ترجمہ و ترتیب	:	مولانا محمد عبداللہ میمن صاحب استاد جامعہ دارالعلوم کراچی۔
اشاعت اول	:	2012/
با اہتمام	:	محمد مشہود الحق کلیانوی
ناشر	:	میمن اسلامک پبلشرز
کیپوزنگ	:	خلیل اللہ فراز 0321-2606274
جلد	:	06
قیمت	:	= / روپے
حکومت پاکستان کاپی رائٹس رجسٹریشن نمبر:		

ملنے کے پتے

- ☆ میمن اسلامک پبلشرز، کراچی :- 0313-9205497
- ☆ مکتبہ دارالعلوم، کراچی ۱۴۔ ☆ مکتبہ رحمانیہ، اردو بازار، لاہور۔
- ☆ دارالاشاعت، اردو بازار، کراچی۔
- ☆ ادارۃ المعارف، دارالعلوم، کراچی ۱۴۔
- ☆ مکتبہ معارف القرآن، دارالعلوم، کراچی ۱۴۔
- ☆ کتب خانہ اشرفیہ، قاسم سینٹر، اردو بازار، کراچی۔
- ☆ مکتبہ العلوم، سلام کتب مارکیٹ، بنوری ٹاؤن، کراچی۔
- ☆ مکتبہ عمر فاروق، شاہ فیصل کالونی، نزد جامعہ فاروقیہ، کراچی۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

پیش لفظ

الحمد للہ ”فقہی مقالات“ کی چھٹی جلد آپ کے ہاتھ میں ہے، جو استاذ مکرم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم کے فقہ کے مختلف موضوعات پر لکھے گئے جدید مقالات پر مشتمل ہے، اس جلد میں بھی بیشتر مقالات وہ ہیں جو حضرت والا نے ”عربی“ زبان میں تحریر فرمائے تھے، اور احقر نے ان کو اردو کے قالب میں منتقل کیا، ان مقالات کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے :

(۱) ٹریک کے حادثات اور ان کا شرعی حکم

یہ مقالہ ”قواعد و مسائل فی حوادث المرور“ کے نام سے حضرت والا مدظلہم نے ”اسلامی فقہ اکیڈمی“ کے آٹھویں اجلاس منعقدہ بروٹائی دارالسلام، بتاریخ یکم محرم الحرام تا ۷ محرم الحرام ۱۴۱۳ھ میں پیش کرنے کے لئے تحریر فرمایا تھا، بعد میں یہ مقالہ ”بحوث فی قضایا فقہیہ معاصرة“ کی جلد اول میں شائع ہوا۔

(۲) دین اور مالی دستاویز کی فروخت اور ان کے شرعی متبادل

یہ مقالہ ”بیع الدین والأوراق المالية و بدائلها الشرعية“ کے نام سے حضرت والا مدظلہم نے ”اسلامی فقہ اکیڈمی“ کے گیارہویں اجلاس منعقدہ منامہ، بحرین بتاریخ رجب ۱۴۱۱ھ میں پیش کرنے کے لئے تحریر فرمایا تھا، بعد میں یہ مقالہ

”بحوث فی قضایا فقہیہ معاصرہ“ کی جلد ثانی میں شائع ہوا۔

(۳) مراکز اسلامیہ کی طرف سے نسخ نکاح

یہ مقالہ حضرت والدہ ظہیم نے ”فسخ نکاح المسلمات من قبل المراكز الاسلامیة فی بلاد غیر اسلامیة“ کے نام سے تحریر فرمایا تھا، یہ مقالہ ”بحوث فی قضایا فقہیہ معاصرہ“ کی جلد ثانی میں شائع ہو چکا ہے۔

(۴) اسلامی ملکوں میں غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم

یہ مقالہ حضرت والدہ ظہیم نے ”سماعة الاحکام الشرعیة فی علاقة المسلمین بغيرهم“ کے عنوان سے رابطہ عالم اسلامی کے تیسرے اجلاس منعقدہ مکہ المکرمہ، سعودی عرب، بتاریخ ۲ تا ۳ فروری ۲۰۰۳ء میں پیش کرنے کے لئے تحریر فرمایا تھا، یہ مقالہ ”بحوث فی قضایا فقہیہ معاصرہ“ کی جلد ثانی میں شائع ہو چکا ہے۔

(۵) ”حرمت رضاعت“ دودھ کی کتنی مقدار پر ثابت ہوگی؟

یہ مقالہ حضرت والدہ ظہیم نے ”تکملة فتح الملهم، جلد اول، کتاب الرضاعة“ میں تحریر فرمایا ہے۔

(۶) اسلام میں غلامی کی حقیقت

یہ مقالہ حضرت والدہ ظہیم نے ”الرق فی الاسلام“ کے عنوان سے ”تکملة فتح الملهم“ کی جلد اول میں تحریر فرمایا ہے۔

(۷) حدود و ترسیعی بل کیا ہے؟

قوی اسبلی میں ”تحفظ حقوق نساں بل“ کے نام سے حال ہی میں ایک بل منظور کرایا گیا ہے، اس بل کے قانونی مضمرات سے وہی لوگ واقف ہو سکتے ہیں جو قانونی باریکیوں کی فہم رکھتے ہوں، عام لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس بل کے نتیجے

میں ستم رسیدہ خواتین کو سکھ اور چین نصیب ہوگا۔ حضرت والا نے اس مقالہ میں اس بل کی حقیقت کو بیان فرمایا ہے، یہ مقالہ ماہنامہ ”البلاغ“ میں شائع ہو چکا ہے۔

(۸) اجتماعی اجتہاد اور اس کی ضرورت

رابطہ عالم اسلامی نے ”فتویٰ“ کے موضوع پر ایک عالمی کانفرنس مکہ مکرمہ، سعودی عرب میں بتاریخ ۲۰ محرم ۱۴۲۰ھ منعقد کرائی تھی، اس کانفرنس میں پیش کرنے کے لئے حضرت والا مدظلہم نے ”الفتویٰ الجماعی“ کے عنوان سے ایک مقالہ تحریر فرمایا، اردو میں اس مقالہ کی تلخیص جناب ابوسفیان سعید صاحب کی ہے، یہ تلخیص پہلے سعودی عرب کے اردو اخبار ”روشنی“ میں شائع ہوئی، بعد میں یہ تلخیص ماہنامہ البلاغ میں شائع ہوئی۔

ان مقالات سے استفادہ کرنے والوں کو جہاں کہیں کسی بات میں ذرہ برابر شبہ محسوس ہو، ان سے درخواست ہے کہ وہ اصل مقالہ کی طرف رجوع فرمائیں اس لئے کہ احقر نے اگرچہ ترجمہ کی صحت اور نظر ثانی کی پوری کوشش کی ہے، لیکن کہاں بندہ بے علم و عمل، اور کہاں حضرت والا کے دقیق و دقیق علمی مقالات۔ بہر حال اس ترجمہ میں جہاں کوئی خامی نظر آئے، اس خامی کو بندہ کی کم علمی کا نتیجہ سمجھ کر بندہ کو اس سے مطلع فرمادیں تو بندہ انشاء اللہ آپ کا احسان مند ہوگا، اور اس خامی کو دور کرنے کی کوشش کرے گا۔

محمد عبداللہ میمن

استاذ جامعہ دارالعلوم کراچی

۱۸ رزی الحجہ ۱۴۲۲ھ

اجمالی فہرست

جلد نمبر: ۶

فقیہی مقالات

صفحہ نمبر

عنوان

۱۱	﴿۱﴾ ٹریفک کے حادثات اور ان کا شرعی حکم
۷۵	﴿۲﴾ دین اور مالی دستاویز کی فروخت
۱۳۹	﴿۳﴾ مراکز اسلامیہ کی طرف سے فتح نکاح
۱۶۱	﴿۴﴾ اسلامی ملکوں میں غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک
۲۲۱	﴿۵﴾ حرمت رضاعت دودھ کی کتنی مقدار پر ثابت ہوگی؟
۲۳۵	﴿۶﴾ اسلام میں غلامی کی حقیقت
۲۷۷	﴿۷﴾ حدود و ترسیل کی کیا ہے؟
۳۰۱	﴿۸﴾ اجتماعی اجتہاد اور اس کی ضرورت

تفصیلی فہرست

صفحہ نمبر

عنوان

۱۵	۱۔ ٹریفک کے حادثات اور ان کا شرعی حکم
۲۰	شریعت اسلامیہ میں نقصان اور اس کا تاوان
۲۰	نقصان اور ضمان سے متعلق فقہی قواعد
۲۲	پہلا قاعدہ : عام راستے سے گزرنا سلامتی کی شرط کیساتھ مباح ہے
۲۲	دوسرا قاعدہ : مباشر ضامن ہوگا، اگرچہ وہ تعدی نہ کرے
۲۸	مباشرت کیا ہے؟
۳۱	تیسرا قاعدہ : مسبب ضامن ہوگا اگر وہ متعدی ہو
۳۳	چوتھا قاعدہ
۳۴	پہلا نقطہ
۵۱	دوسرا نقطہ
۵۶	گاڑیوں کے حادثات
۵۷	گاڑیوں کے ذریعہ ہونے والے حادثے میں ڈرائیور کی ذمہ داری کی حد
۶۷	پہلی وجہ
۶۸	دوسری وجہ
۶۸	تیسری وجہ
۶۹	چوتھی وجہ
۶۹	پانچویں وجہ
۷۰	ڈرائیور کو ضامن ٹھہرانے پر استدلال

عنوان

صفحہ نمبر

۲۔ دین اور مالی دستاویز کی فروخت

اور ان کے شرعی متبادل

۷۸	دین کی فروخت کی مختلف صورتیں
۷۹	بیع الکالی بالکالی
۸۶	(۲) مدیون سے دین کی بیع کرنا
۸۹	مدیون کے علاوہ دوسرے کو دین فروخت کرنا
۹۶	غیر مدیون سے دین کی بیع کے بارے میں مالکیہ کا مذہب
۹۹	شافعیہ کا مذہب
۱۰۴	موجودہ دور کی مالی دستاویزات
۱۰۵	بانڈز (BONDS)
۱۰۹	بل آف ایکسچینج (Bill of Exchange)
۱۱۵	بل آف ایکسچینج کی بیع کے حکم کا خلاصہ
۱۱۶	میشیا کے بعض حضرات کا موقف
۱۲۵	”حوالہ“ کی بنیاد پر بل آف ایکسچینج کی کٹوتی کا حکم
۱۲۶	”بیع الدین“ کے ممکنہ متبادل طریقے
۱۲۷	”بل آف ایکسچینج“ کی کٹوتی کا متبادل
۱۳۰	کمپنیوں کی طرف سے جاری شدہ ”بانڈز“ کا متبادل
۱۳۱	حکومت کے جاری کردہ ”بانڈز“ کا متبادل
۱۳۲	صکوک المشارکہ یا مضاربہ
۱۳۲	صکوک التأخیر

صفحہ نمبر

عنوان

۱۳۳

حکومتی مالیاتی فنڈ

۱۳۵

غیر سودی قرض سرٹیفکیٹ

۳۔ مراکز اسلامیہ کی طرف سے فسخ نکاح

یعنی غیر اسلامی ممالک میں مراکز اسلامیہ کی طرف
سے مسلمان خواتین کے نکاح فسخ کرنے کا حکم

۱۴۵

دوسرا سوال

۱۵۴

مسلمانوں کی جماعت کی تعداد

۱۵۶

جماعت المسلمین کے اوصاف

۱۵۷

جماعت کے ارکان کے درمیان اختلاف کی صورت میں عمل

۱۵۹

فسخ نکاح میں "جماعت المسلمین" کا اختیار

۴۔ اسلامی ملکوں میں غیر مسلموں کے ساتھ

اچھے سلوک کرنے کا حکم

۱۶۵

اہل ذمہ کے ساتھ حسن سلوک

۱۷۶

حالت امن میں غیر مسلم ممالک کے ساتھ تعلقات

۱۷۷

(۱) عدل و انصاف

۱۸۵

(۲) اللو اساتہ (اظہار ہمدردی)

۱۸۹

(۳) اچھے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون

۲۰۱

غیر مسلم جنگ جوؤں کے ساتھ مسلمانوں کا سلوک

عنوان

صفحہ نمبر

۲۰۲

(۱) جنگ کے مقاصد کی اصلاح

۲۰۵

(۲) جنگ کے دوران جاری طریقوں کی اصلاح

۲۰۹

(۳) جنگ کے دوران عدل و انصاف قائم رکھنا

۲۱۷

جھگڑوں کے حل کے لئے صلح کے طریقوں کی فضیلت

۵۔ حرمت رضاعت

دودھ کی کتنی مقدار پر حرمت رضاعت ثابت ہوگی؟

۶۔ اسلام میں غلامی کی حقیقت

(الرق لمی الاسلام)

۲۶۲

کیا ”غلامی“ کا حکم منسوخ ہو چکا ہے؟

۲۷۴

منشیہ

۷۔ حدود ترمیمی بل کیا ہے؟

تحفظ حقوق نسوان بل

۲۸۸

فانی

۲۹۳

حدود آروینش میں کچھ مزید ترمیمات

۲۹۸

خلاصہ

۸۔ اجتماعی اجتہاد

اور اس کی ضرورت

ٹریفک کے حادثات

اور

ان کا شرعی حکم

(۱)

مربی مقالہ

حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم العالی

ترجمہ

محمد عبداللہ مسکن

میمن اسلامک پبلشرز

(۱) ٹریفک کے حادثات اور ان کا شرعی حکم

یہ مقالہ ”قواعد و مسائل فی حوادث المرور“ کے عنوان سے حضرت والا مدظلہم نے ”اسلامی فقہ اکیڈمی“ کے آٹھویں اجلاس منعقدہ بروٹائی دارالسلام، بتاریخ یکم محرم الحرام تا ۷ محرم الحرام ۱۴۱۳ھ میں پیش کرنے کے لئے تحریر فرمایا تھا، بعد میں یہ مقالہ ”بحوث فی قضایا فقہیہ معاصرہ“ کی جلد اول میں شائع ہوا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ٹریفک کے حادثات اور ان کا شرعی حکم

الحمد لله رب العلمين ، و الصلاة و السلام على خير خلقه
سيدنا و مولانا محمد النبي الامين ، و على آله و اصحابه
الطيبين الطاهرين ، و على كل من تبعهم باحسان الى يوم
الدين . اما بعد !

”ٹریفک حادثات“ کا موضوع ان فقہی موضوعات میں سے ہے جو موجودہ دور کے حالات، جس میں حادثات کی صورتوں اور اسکی فروع نے مختلف شکلیں اختیار کر لینے کی وجہ سے گہرے اور پختہ مطالعہ کا محتاج ہے۔ اور جدید اور تیز رفتار وسائل کے استعمال میں اضافے کے نتیجے میں حادثات بھی بڑھ گئے ہیں، اسی وجہ سے اکثر ممالک میں ٹریفک کے قوانین مرتب اور منضبط کئے گئے ہیں۔

”شریعت اسلامیہ“ جو اپنے احکام میں انصاف اور سلامتی کی ضامن ہے، اس اہم پہلو سے غافل نہیں ہے، بلکہ ”شریعت اسلامیہ“ نے اس کے لئے ایسے اصول اور قواعد وضع کئے ہیں، جن کی روشنی میں ہم جدید پیش آنے والے حادثات

کے احکام بھی جان سکتے ہیں، ہمارے فقہاء متقدمین نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ان حادثات کے احکام پر ”باب الدیات“ میں بحث کی ہے، اور اس میں ایسے اصول و فروع بیان کئے ہیں، جو حادثات کی تصویر کشی میں ان کی انتہائی وسعت نظر اور ایک حادثے کو دوسرے حادثے سے جدا کرنے میں ان کے تعمق پر دلالت کرتے ہیں، مختلف فقہی مذاہب کے مطالعہ کے بعد یہ بات سامنے آتی ہے کہ احکام فقہیہ کا یہ باب ایسا ہے جس میں فقہاء کے درمیان اختلاف بہت کم رہا ہے، اور مختلف مذاہب کی کتابوں میں اس مسئلہ کی مختلف جزئیات کے مطالعے کے دوران غور و خوض کرنے والا اس بات کا مشاہدہ کرتا ہے کہ یہ سب احکام ایک ہی چراغ سے نکل رہے ہیں، اور ایک ہی لڑی میں پروئے گئے ہیں، اور ان کے درمیان اختلاف بہت معمولی ہے۔

لیکن یہ فطری بات ہے کہ جس زمانے میں فقہاء نے حادثات کے مسائل کو مدون اور مرتب کیا تھا، اس زمانے میں اس طرح کی تیز رفتار سواریاں جیسے گاڑیاں، ریل گاڑیاں اور ہوائی جہاز موجود نہیں تھے، اور نہ ہی آمد و رفت کا یہ جدید نظام تھا، اسی وجہ سے ان فقہاء نے صرف اپنے زمانے کی سواریوں کے بارے میں کلام کیا ہے، جیسے چوپائے، چمکڑے، کشتیاں اور جس ماحول میں وہ زندگی گزار رہے تھے، اس ماحول میں آمد و رفت کے جن ذرائع سے فائدہ اٹھاتے تھے، ان سے کلام کیا ہے، لیکن ان فقہاء کا کلام شریعت اسلامیہ کے اصلی مأخذ یعنی قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس پر مبنی ہے، اور ان کے کلام نے ہمارے لئے ایسے عام اصول بتادیے ہیں جن کو موجودہ دور میں اور آئندہ دور میں وجود میں آنے والے آمد و

رفت کے جدید وسائل پر منطبق کرنا ممکن ہے۔

لہذا موجودہ دور کے فقہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ ان اصول عامہ سے واقف ہو، اور ان کو موجودہ دور کی زندگی پر منطبق کرے، اور ان امتیازات کا خیال رکھے جو آمد و رفت کے جدید نظام کو قدیم نظام سے ممتاز کرنے والے ہیں، اور اسی بنیاد پر ان کی جزئیات اور فروعیات کی واضح تشریح کرے، تاکہ آمد و رفت کے حادثات کی تمام جزئیات میں سے ہر ہر جزئی اور ہر فرع کا حکم دوسری جزئی سے علیحدہ معلوم ہو جائے۔

چونکہ یہ موضوع موجودہ دور کے علماء کی کتابوں میں غور و خوض اور بحث کے اعتبار سے اپنا حق حاصل نہیں کر سکا، اس لئے یہ موضوع بہت اہتمام کے لائق ہے، اور میرا یہ ”مقالہ“ اس خلا کو پُر کرنے کے لئے ایک معمولی اور حقیر کوشش ہے، جس کا بیڑہ اسلامی فقہ اکیڈمی نے اس خلا کو پُر کرنے کے لئے اٹھایا ہے۔ و اسال اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان یوفقنی للحق والصواب و یعلیٰ عن الزلل و الخطل و ہو المستعان و علیہ التکلیل۔

شریعت اسلامیہ میں نقصان اور اس کا تاوان

شریعت اسلامیہ کا قانون یہ ہے کہ کسی بھی شخص کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ کوئی ایسا کام کرے جس سے دوسرے کو نقصان پہنچے، اور اگر کسی شخص نے اپنے فعل سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچایا تو قانوناً وہ نقصان پہنچانے والا اس نقصان کا ضامن ہوگا، سوائے بعض مخصوص حالات کے، جن کی تفصیل انشاء اللہ آگے آجائے

گی۔ یہ ”قانون“ قرآن وحدیث کی نصوص سے ثابت ہے۔

جہاں تک قرآن کریم کا تعلق ہے تو قرآن کریم میں اس پر سب سے واضح دلیل یہ آیت ہے :

وَذَاوُدَ وَ سُلَيْمَانَ إِذْ يَخُكِّمَانِ فِي الْحَرْبِ إِذْ نَفَسَتْ فِيهِ
غَنَمُ الْقَوْمِ وَ كُنَّا لَعَكِبِهِمْ شَاهِدِينَ . لَقَهْنَاهُمَا سُلَيْمَانَ
وَ كَلَّآ أَتَيْنَا خُكْمًا وَ عَلَّمَا .
(الانبیاء: ۷۸)

”النفس“ رات کے وقت چرنے کو کہا جاتا ہے، علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اس آیت میں جس کھیت کا ذکر ہے، وہ انگور کی بیل تھی، جس کے خوشے نکل آئے تھے، بکریوں نے اس کو خراب کر دیا تھا، حضرت داؤد علیہ السلام نے بکریاں انگور کی بیل کے مالک کو دینے کا فیصلہ فرما دیا، یعنی انگور والے کا جو نقصان ہوا، اس کے عوض اس کو بکریوں کا مالک بنادینے کا فیصلہ فرمایا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ بکریوں کی قیمت انگور کی بیل کی قیمت کے قریب ہے، جو خراب ہو گیا تھا، جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوسری رائے اختیار کی، انہوں نے فرمایا کہ انگور کی بیل بکریوں کے مالک کے حوالے کر دی جائے، وہ اس کی دیکھ بھال کرے، اور اس کی نگرانی کرے، یہاں تک کہ وہ اس حالت پر آجائے جس حالت پر وہ پہلے تھی، اور یہ بکریاں اس وقت تک بیل والے کو دیدی جائیں تاکہ وہ ان بکریوں سے فائدہ اٹھائے۔

قرآن کریم کی آیت نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اس جھگڑے کے

فیصلے میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام کی رائے مختلف تھیں، اگرچہ قرآن کریم نے دونوں فیصلوں کی تفصیل بیان نہیں کی، البتہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی رائے کے مستحسن ہونے کی صراحت فرمائی ہے۔

تفاسیر سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام میں سے ہر ایک کی رائے کا مقصد اس شخص کو ضامن بنانا تھا، جس نے انگوڑی بیل کو نقصان پہنچایا تھا، تاکہ نقصان اور ضمان کے درمیان برابری ہو جائے۔ پھر دونوں کی رائے اس برابری کی صورت کی خصوصیت سے قطع نظر کرتے ہوئے مختلف ہو گئیں، اس لئے کہ یہ واقعہ جو اس آیت میں مذکور ہے، ایک عام اصول کی خبر دے رہا ہے، وہ یہ کہ جو شخص کسی دوسرے کی جان یا مال کو نقصان پہنچائے گا، وہ شخص دوسرے کے لئے اس نقصان کا ضامن ہوگا۔

جہاں تک حدیث نبوی کا تعلق ہے، تو اس بارے میں سب سے زیادہ صریح حدیث اس معنی کے بیان کے لئے وارد ہوئی ہے، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ . (۱)

یقیناً اس حدیث نے ضرر دور کرنے اور ضرر کا سبب بننے کی حرمت کے بارے میں شریعت اسلامیہ کے اصولوں میں سے ایک اہم اصول کو بیان کیا ہے،

(۱) ابن ماجہ، کتاب الاحکام، حدیث نمبر ۲۳۴۰، مسند احمد ج: ۵ ص: ۳۲۷، مؤطا امام مالک، کتاب الاقضیۃ، باب القضاء فی المرفق، ج: ۲ ص: ۱۲۲، مع تنویر الحواک، قال ابو صیری فی الزوائد ج: ۳ ص: ۴۸، اسناد رجالہ ثقات، الا انه منقطع، لأن اسحاق بن الولید لم یدرک عبادة بن الصامت کما قال الترمذی وابن عدی، مجمع الزوائد، ج: ۴ ص: ۲۰۵، ولكن للحدیث طرقاً آخر سوی ما تقدم، کما فی المقاصد الحسنیۃ للسخاوی ص: ۴۶۸، حدیث نمبر: ۱۲۱۰۔

اگر ہم اس حدیث میں غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث نے صرف دوسرے کو نقصان پہنچانے کے حرام ہونے کے بیان پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ یہ حدیث اس طرف بھی اشارہ کر رہی ہے کہ جو شخص اس نقصان کا سبب بنا ہے اس پر بھی ضمان واجب ہے، اس لئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول ”نبی“ کے صیغے سے بیان نہیں فرمایا جو صرف اس فعل کی حرمت پر دلالت کرتا ہے، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ”نبی جنس“ کے صیغے سے بیان فرمایا، اس میں ایک لطیف اشارہ اس طرف ہے کہ جس طرح انسان کے ذمہ یہ واجب ہے کہ وہ دوسرے کو نقصان پہنچانے سے پرہیز کرے، اسی طرح اس کے ذمہ یہ بھی واجب ہے کہ اگر اس سے اس طرح کا کوئی نقصان صادر ہو جائے تو وہ نقصان رسیدہ شخص سے اس نقصان کو دور کرے، اور اس کی تلافی کرے، یا تو اس کو سابقہ اصلی حالت پر لوٹا کر اس کی تلافی کرے، اگر ایسا کرنا ممکن ہو، ورنہ اس نقصان کا بدلہ دے، اور اس کا ضمان ادا کرے، تاکہ وہ ضمان فوت شدہ چیز کا عوض بن جائے۔

اور مصیبت رسیدہ شخص کے لئے نقصان کا بدلہ واجب ہونے پر ”دیات“ کے وہ احکام دلالت کرتے ہیں جو قرآن و حدیث میں تفصیل سے بیان ہوئے ہیں، انہی میں سے بعض احکام ہمارے موضوع کے ساتھ خاص ہیں، ان میں سے ایک وہ ہے جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا کی کتاب الاقضیہ میں بیان کیا ہے کہ :

عن حرام بن سعد بن محیصة ان قال للبراء بن عازب
رضی اللہ عنہ دخلت حائط رجل، فافسدت فيه، ففرضی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان علی اهل الحوائط

حفظہا بالنہار، و أن ما أفسدت المواشی باللیل
مضمون علی اہلہا .

حضرت حرام بن سعد بن عیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت
براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی ایک شخص کے باغ میں داخل ہو گئی، اور
اس باغ کو خراب کر دیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ دن کے
وقت باغ والوں پر اپنے باغ کی حفاظت ضروری ہے، اور رات کے وقت جو موسیٰ
باغ کے اندر نقصان کر دیں تو موسیٰ کے مالک اس نقصان کے ضامن ہوں گے۔

یہ حدیث تمام دلائل میں سے سب سے صراحت کے ساتھ اس پر دلالت کر
رہی ہے کہ جو شخص دوسرے کے نقصان کا سبب بنا ہو، وہ اس نقصان کا ضامن ہے،
اسی طرح امام دارقطنی نے یہ سنن میں یہ روایت نقل کی ہے کہ :

عن نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما قال: قال رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من أوقف دابة فی سبیل من
سبیل المسلمین، أو فی سوق من أسواقہم، فإوطات بہد
أو رجل فہو ضامن . (۱)

حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں
کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر کسی شخص نے اپنا چوپایہ مسلمانوں کے
راستوں میں سے کسی راستے میں کھڑا کر دیا، یا مسلمانوں کے بازاروں میں سے کسی
بازار میں کھڑا کر دیا، اور اس چوپائے نے اپنے ہاتھ یا پاؤں سے کسی کو روند دیا

(اور کوئی نقصان پہنچایا) تو وہ شخص ضامن ہوگا۔

اس حدیث کی سند میں اگرچہ سری بن اسماعیل ہمدانی کوئی کے ضعیف کی وجہ سے کلام ہے، لیکن اس حدیث کے مضمون پر جمہور فقہاء قدیم و جدید سب متفق ہیں۔ انہی اصولوں کی بنیاد پر فقہاء صحابہ و تابعین و فقہاء صحابہ و تابعین نے اس شخص کے خلاف ”ضمان“ کا فیصلہ فرمایا جو اپنے فعل سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچائے، اس حضرات کے فیصلے اور فتاویٰ اس باب میں کثیر تعداد میں موجود ہیں، کتب حدیث میں ان کی طرف مراجعت کی جاسکتی ہے۔

انہی اصول، فیصلے اور فتاویٰ کی روشنی میں فقہاء متاخرین نے اس باب میں قواعد فقہیہ کے ذریعہ ان کا نچوڑ نکالا ہے، میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ ان قواعد کو انکی تشریح و تفصیل اور ٹریفک کے حادثات پر انکو منطبق کرنے کی کیفیت کو بیان کرنا مناسب ہے۔

نقصان اور ضمان سے متعلق فقہی قواعد

﴿پہلا قاعدہ﴾

عام راستے سے گزرنا سلامتی کی شرط کیساتھ مباح ہے

یہ قاعدہ کئی فقہاء نے ذکر کیا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عام راستے سے گزرنا ہر انسان کا حق ہے، لیکن اس حق کا استعمال اس شرط کے ساتھ مقید ہے کہ اس کے نتیجے میں کسی کو ایسا ضرر لاحق نہ ہو جس سے بچنا ممکن ہو۔ علامہ خالد اتاسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

والأصل أن المرور في طريق المسلمين مباح بشرط السلامة، بمنزلة المشي، لأن الحق في الطريق مشترك بين الناس، فهو يتصرف في حقه من وجه، وفي حق غيره من وجه، فالإباحة مقيدة بالسلامة.

وإنما تقيدت بها فيما يمكن التحرز عنه، دون مالا يمكن التحرز عنه، لأننا لو شرطنا عليه السلامة عما لا يمكن التحرز عنه، يتعذر عليه استيفاء حقه، لأنه يمتنع عن المشي والسير مخالفة أن يتلى بما لا يمكن أن يتحرز عنه، والتحرز عن الوطء والاصابة باليد أو الرجل والكدم، وهو العض بمقدم الأسنان، والخبط، وهو الضرب باليد، والصدم، وهو الضرب بنفس الدابة وما أشبه ذلك في وسع الراكب إذا أمعن النظر في ذلك، وأما مالا يمكن التحرز عنه، كما إذا نفحت برجلها، يعني ضربت بحافرها أو ذنبها، فلا يضمن. (۱)

وہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے راستے میں سلامتی کی شرط کے ساتھ گزرنا مباح ہے، اور یہ گزرنا بمنزلہ ”چلنے“ کے ہے، اس لئے کہ راستے میں گزرنے کا حق تمام لوگوں کے درمیان مشترک حق ہے، لہذا گزرنے والا امن وجہ اپنے حق میں تصرف کر رہا ہے، اور امن وجہ غیر کے حق میں تصرف کر رہا ہے، لہذا یہ گزرنا سلامتی کی شرط کے ساتھ مقید ہے۔

لیکن یہ سلامتی کی شرط ان افعال میں ہے جن سے بچنا ممکن ہے، نہ کہ ان

افعال میں جن سے بچنا ممکن نہیں۔ اس لئے کہ اگر ہم سلامتی کی شرط ان افعال کے ساتھ بھی لگا دیں جن سے بچنا ممکن نہیں تو پھر گزرنے والے کو اپنا حق حاصل کرنا معذور ہو جائے گا، کیونکہ وہ اس صورت میں راستوں میں چلنے پھرنے سے اس ڈر سے رک جائے گا کہ وہ کہیں ایسے عمل میں مبتلا نہ ہو جائے جس سے بچنا ممکن نہیں، اور روندنے سے، اور ہاتھ یا پاؤں سے گزند پہنچانے سے، اور دانتوں کے کاٹنے سے، اور ہاتھ کے ذریعہ مارنے سے، چوپائے کے کسی کو اپنی ذات سے ٹکرانے سے، اور اس جیسے دوسرے افعال ایسے ہیں، اگر گہری نظر ڈالی جائے تو سوار کے لئے ان سے بچنا ممکن ہے (لہذا ان صورتوں میں سوار ضامن ہوگا) اور وہ افعال جن سے بچنا ممکن نہیں، جیسے چوپائے کا اپنے پاؤں سے مارنا، یعنی اپنے کمر سے، یا اپنی دم سے مارنا، تو ان صورتوں میں سوار ضامن نہیں ہوگا۔

﴿دوسرا قاعدہ﴾

مباشر ضامن ہوگا، اگرچہ وہ تعدی نہ کرے

اس قاعدہ کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص براہ راست دوسرے کو نقصان پہنچائے، تو وہ شخص اس ضرر کا ضامن ہوگا جو نقصان اس کے فعل سے دوسرے کو پہنچا، اگرچہ اس نقصان پہنچانے والے نے کوئی تعدی اور زیادتی نہ کی ہو، یعنی اس شخص کا فعل فی نفسہ ممنوع نہ ہو، جیسے سونے والا شخص دوسرے شخص پر سونے کی حالت میں پلٹ جائے اور اس کو قتل کر دے، تو اس شخص نے براہ راست قتل کا ارتکاب کیا، باوجودیکہ اس کی

نیز فی نفسہ ممنوع نہیں تھی، اسی وجہ سے وہ مقتول کی دیت کا ضامن ہوگا۔

اسی قاعدے کو دوسرے فقہاء کرام نے اس کے قریب قریب عبارتوں کے ساتھ بیان کیا ہے، اور اس قاعدہ کے مضمون پر فقہاء کرام نے اتفاق کیا ہے، اور یہ ان اہم قواعد میں سے ایک ہے جن کی ”ضرر کے ضامن“ کے مسئلے میں پیروی کی جاتی ہے۔ لیکن بعض اوقات اس قاعدے کو سمجھنے میں کچھ اشتباہ ہو جاتا ہے، اور بعض جزئیات پر اس کو منطبق کرنے میں غلطی واقع ہو جاتی ہے، لہذا اس قاعدے کے صحیح مفہوم کو سمجھنے کے لئے اس کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنا ضروری ہے۔

(۱)..... اس قاعدے پر پہلا اشتباہ اس جہت سے واقع ہوتا ہے کہ بعض فقہاء نے اس قاعدے کو ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ :

”المباشر ضامن و ان لم يتعمد“

یہ قاعدہ ان الفاظ کے ساتھ ”مجلة الاحکام العدلیة، مادہ نمبر ۹۲“ میں مذکور ہے، اور بعض علماء نے اس کی یہ تشریح کی ہے کہ ”مباشر“ کو ضامن بنانے کے لئے یہ شرط نہیں کہ وہ ”متعمد“ ہو، یعنی قصد اور ارادے سے اس نے وہ فعل کیا ہو، بلکہ اس کو ضامن بنانے کے لئے شرط یہ ہے کہ وہ ”تعمدی“ کرنے والا ہو۔

چنانچہ شیخ احمد زرقاء اپنی کتاب ”شرح القواعد الفقہیہ“ میں فرماتے ہیں :

المباشر للفعل ضامن لما تلف بفعله، اذا كان

متعمدا فيه . (۱)

یعنی کسی فعل کا مباشر اس چیز کا ضامن ہے جو چیز اس کے فعل سے ہلاک ہو

جائے، جبکہ وہ ”مباشر“ تعدی کرنے والا ہو۔

اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ مباشر کو ضامن ٹھہرانے کے لئے شرط یہ ہے کہ وہ تعدی کرنے والا ہو۔ باوجودیکہ فقہاء کی بڑی تعداد نے یہ بیان کیا ہے کہ مباشر کو ضامن بنانے کے لئے اس کا تعدی کرنا شرط نہیں۔ چنانچہ امام زلیحی رحمۃ اللہ علیہ ”تبیین الحقائق“ میں فرماتے ہیں :

و غیرہ تسبیب، و فیہ یشتراط التعدی، فصار کحفر
البئر فی ملکک و فی المباشرة لا یشتراط . (۱)

مباشرت کے علاوہ دوسری صورت سبب بننے کی ہے، اور کسی فعل کے سبب بننے کے لئے ”تعدی“ شرط ہے، جیسے اپنی ملکیت میں کتواں کھودنا، البتہ ”مباشرت“ میں تعدی شرط نہیں۔

ابن غانم البغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

المباشر ضامن، وان لم یتعمد، ولم یتعد، والمتسبب لا
یضمن الا ان یتعدی . (۲)

”مباشر“ نقصان کا ضامن ہوگا، اگرچہ وہ قصد اور ارادہ بھی نہ کرے، اور تعدی بھی نہ کرے، البتہ ”متسبب“ نقصان کا ضامن نہیں ہوگا، الا یہ کہ تعدی کرے (اس صورت میں ضامن ہوگا)

شیخ مصطفیٰ زرقاء حفظہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب ”الفعل الضار والضممان فیہ“ میں اس تعارض کو رفع فرمایا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ”تعدی“ دو معنی

(۱) تبیین الحقائق للزلیحی ج: ۶ ص: ۱۴۹

(۲) مجمع الضمانات ص: ۱۶۵ باب نمبر: ۱۲ فصل نمبر ایک

میں استعمال ہوتا ہے، اور ان دونوں میں فرق کرنا ضروری ہے۔ (۱)

”تعدی“ کے ایک معنی یہ ہیں کہ کسی دوسرے کے حق کی طرف، یا دوسرے شخص کی ملکیت معصوم کی طرف کسی فعل کا متجاوز ہو جانا۔

”تعدی“ کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ وہ ”عمل“ اپنی ذات میں شرعاً ممنوع ہو، اس سے قطع نظر کہ وہ فعل دوسرے کی حد میں متجاوز ہوا ہے یا نہیں۔

”تعدی“ کے پہلے معنی کے اعتبار سے ”مباشر“ کو ضامن بنانے کے لئے تعدی کا پایا جانا بھی شرط ہے۔ ”تعدی“ کے دوسرے معنی سے ”مباشر“ کو ضامن بنانے کے لئے ”تعدی“ شرط نہیں۔ مثلاً اگر کسی شخص نے اضطراری حالت میں اپنی جان کو ہلاکت سے بچانے کے لئے دوسرے شخص کا کھانا اس کی اجازت کے بغیر کھالیا تو اس کا یہ فعل جائز ہے، بلکہ واجب ہے، اب اس شخص سے ”تعدی“ کے دوسرے معنی کے اعتبار سے ”تعدی“ صادر نہیں ہوئی، لیکن پہلے معنی کے اعتبار سے ”تعدی“ پائی گئی، کیونکہ اس شخص نے دوسرے کی ملکیت میں تصرف کر لیا، لہذا اس شخص پر اس کھانے کا ضمان آئے گا، اسی طرح اگر کوئی شخص پھسل گیا، یا اس پر بیہوشی طاری ہو گئی، اور جس کی وجہ سے وہ دوسرے کے مال پر گر گیا، اور وہ مال ضائع ہو گیا، تو وہ شخص ضامن ہوگا، اگرچہ اس شخص نے شرعاً ممنوع عمل نہیں کیا۔

شیخ مصطفیٰ زرقاء۔ حفظہ اللہ تعالیٰ۔ نے جو فرق بیان فرمایا ہے، وہ بہت عمدہ اور واضح ہے، لہذا جن حضرات نے ”مباشر“ پر ضمان آنے کے لئے ”تعدی“ کو شرط

قرار دیا ہے، اور جنہوں نے شرط قرار نہیں دیا، اس فرق کے ذریعہ ان دونوں کے درمیان تعارض دور ہو جائے گا۔ اب خلاصہ یہ ہوا کہ ”مباشر“ جب کبھی نفس معصوم میں، یا بدن معصوم میں، یا مال معصوم میں نقصان پہنچائے تو وہ ”مباشر“ ضامن ہوگا، اگرچہ ”مباشر“ کا وہ فعل فی نفسہ مباح ہو، اور قصد و ارادہ کے بغیر صادر ہو ہو۔

(۲)..... دوسرا اشتباہ بعض اوقات اس قاعدے کو سمجھنے میں یہ پیش آتا ہے کہ بعض فقہاء نے ایک دوسرا قاعدہ بھی ذکر کیا ہے، جو بظاہر مندرجہ بالا قاعدہ کے معارض معلوم ہوتا ہے، وہ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ :

الجواز الشرعی ینافی الضمان

یعنی کسی فعل کا شرعاً جائز ہونا ضمان کے منافی ہے، یہ ”قاعدہ“ شرح مجلۃ الاحکام کے مادہ نمبر ۹۱ میں مذکور ہے۔

اس قاعدے کا ظاہر اس قاعدے کے معارض ہے جس میں مباشر کو ضامن قرار دیا گیا ہے، جبکہ مباشر کے فعل مباح کے نتیجے میں کسی کو نقصان پہنچا ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس قاعدہ کا اجراء ان حقوق مطلقہ پر ہوتا ہے جو سلامتی کے وصف کے ساتھ مقید نہیں ہیں، لیکن وہ حقوق جو سلامتی کی قید کے ساتھ مقید ہیں، مثلاً راستے میں گزرنے کا حق، ایسے حقوق میں صرف اس فعل کا فی نفسہ جائز ہونا ضمان واجب ہونے کے منافی نہیں ہے، علامہ شمس الائمہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرق اس مسئلہ کے تحت بیان فرمایا ہے کہ جو شخص مسجد میں بیٹھا ہو، اور اس کے ذریعہ دوسرے کو نقصان پہنچ جائے، چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ :

و اذا قعد الرجل فی مسجد لحديث، او نام فیہ فی

غیر صلاۃ، اور جہ فیہ فہو ضامن لما أصاب، کما یضمن فی الطريق الاعظم فی قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ، وقال ابو یوسف ومحمد رحمہما اللہ تعالیٰ: لا ضمان علیہ، لانہ لو کان مصلیاً فی ہذہ البقعة لم یضمن ما یعطب بہ، فکذلك اذا کان جالساً فیہ لغير الصلاة، بمنزلة الجالس فی ملکہ فیکون ذلک مباحاً مطلقاً، والمباح المطلق لا یکون سبباً لوجوب الضمان علی الحر، و ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ بقول: المسجد معد للصلاة، والقعود والنوم فیہ لغير الصلاة مقید بشرط السلامة وان کان ذلک مباحاً أو مندوباً الیہ . (۱)

اگر کوئی شخص بات چیت کے لئے مسجد میں بیٹھا، یا مسجد میں غیر حالت صلاۃ میں سو گیا، یا مسجد سے گزرا، ایسے شخص سے جو نقصان پہنچے گا وہ اس نقصان کا ضامن ہوگا، جیسا کہ کسی بڑے راستے سے گزرنے کی صورت میں چٹخنے والے نقصان کا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قول کے مطابق ضمان آتا ہے، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہما کے نزدیک اس شخص پر ضمان نہیں آئے گا، ان کی دلیل یہ ہے کہ اگر وہ شخص اس جگہ پر نماز پڑھ رہا ہوتا، اور اس دوران اس سے کوئی نقصان پہنچ جاتا تو اس کا ضمان نہ آتا، اسی طرح اگر وہ غیر صلاۃ کی حالت میں مسجد میں بیٹھا تو اس کا بھی یہی حکم ہوگا، اور وہ شخص ایسا ہے جیسے اپنی ملکیت کی جگہ میں بیٹھا..... لہذا اس کا وہاں بیٹھنا مطلقاً مباح ہوگا، اور مطلق مباح فعل کسی آزاد انسان پر ضمان کے واجب ہونے کا سبب

نہیں بن سکتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسجد نماز کے لئے بنائی گئی ہے، لہذا مسجد میں غیر حالت صلاۃ میں بیٹھنا اور سونا سلامتی کی شرط کے ساتھ مقید ہوگا..... اگرچہ وہاں بیٹھنا اس کے لئے مندوب اور مباح ہے۔

مباشرت کیا ہے؟

مندرجہ بالا دو نقطوں کی وضاحت کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ ”مباشرت“ کو ضامن بنانے کے لئے کوئی شرط نہیں، مگر یہ کہ مباشر کا وہ فعل محل معصوم میں متحقق ہوا ہو، چاہے وہ فعل فی نفسہ مباح ہو، یا ممنوع ہو۔ لیکن یہاں پر ایک اہم نقطہ کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے، وہ یہ کہ اس قاعدہ کو منطبق کرنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ مباشر کی ”مباشرت“ اپنے صحیح مفہوم کے ساتھ متحقق ہوئی ہو۔ لہذا ”مباشرت“ کا صحیح مفہوم سمجھنا ضروری ہے، چنانچہ فقہاء کرام نے اس کی مندرجہ ذیل تعریف کی ہے :

حد المباشر ان يحصل التلف بفعله من غير ان يتخلل

بين فعله والتلف فعل المختار . (۱)

مباشرت کی تعریف یہ ہے کہ اسکے فعل کے نتیجے میں ہلاکت اس طرح پائی جائے کہ اسکے فعل اور ہلاکت کے درمیان کسی فاعل مختار کا فعل حائل نہ ہو۔ لہذا کوئی شخص نقصان کا ضامن نہیں ہوگا، مگر اس وقت جب کہ نقصان اور ہلاکت کی نسبت اس شخص کے فعل کی طرف کرنا درست ہو، اور اسکے فعل اور ہلاکت کے درمیان کسی فاعل مختار کا فعل حائل نہ ہو۔ اگر کسی فاعل مختار کا فعل درمیان میں حائل ہو گیا تو مباشرت متحقق نہ ہوگی، لہذا مباشر ضامن نہ ہوگا، اور اس معنی کی وضاحت بہت سی

جزئیات میں ہو جاتی ہے، جن کو فقہاء کرام نے باب الجنایات میں ذکر کیا ہے۔

(۱) علامہ خالد آتاسی رحمۃ اللہ علیہ شرح الحجۃ میں فرماتے ہیں:

وان الدابة اذا وطئت بيدها أو رجلها، وهو راكبها،
يضمن ولو في ملكه، لان هذا مباشرة يضاف التلف الى
تسييره وعدم ضبطه، الا اذا جمعت بحيث ليس في
امكانه ردها . (۱)

یعنی اگر جانور اپنے ہاتھ سے یا اپنے پاؤں سے کسی کو روندے، اور وہ شخص
اس جانور پر سوار ہو، تو وہ سوار ضامن ہوگا، اگرچہ وہ اس کی ملکیت ہو، کیونکہ یہ
”مباشرة“ ہے، جس کے نقصان کی نسبت اس جانور کو چلانے اور اس کو قابو میں نہ
رکھنے کی طرف کی جائے گی، الا یہ کہ وہ جانور بدک جائے کہ اس جانور کو روکنا اس
کے امکان اور قدرت میں نہ ہو۔

اس مسئلہ کی اصل علامہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ”مجمع الضمانات“ میں
بیان فرمائی ہے، چنانچہ انہوں نے فرمایا :

سئل الامام ابو الفضل الكرمانی : سكران جمع به فرسه
فما صطدم انسان فمات، اجاب : ان كان لا يقدر على
منعه فليس بمسير له، فلا يضاف سيره اليه، فلا يضمن،
قال : وكذا غير السكران اذا لم يقدر على المنع . (۲)

(۱) شرح المحلة للآتاسی ج: ۱ ص: ۲۶۰ مادہ نمبر: ۹۴

(۲) مجمع الضمانات للبغدادی ص: ۱۸۹ باب نمبر: ۲ فصل نمبر: ۵

امام ابو فضل کرمانی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نشہ کی حالت میں گھوڑے پر سوار تھا، اور اس کا گھوڑا بدک گیا، اور کوئی انسان اس گھوڑے سے ٹکرا کر مر جائے (تو اس کا کیا حکم ہے؟) جواب میں انہوں نے فرمایا کہ اگر وہ شخص اس گھوڑے کو روکنے پر قادر نہیں تھا، تو وہ شخص اس گھوڑے کو چلانے والا نہیں ہوگا، اور اس گھوڑے کو چلانے کی نسبت اس کی طرف نہیں کی جائے گی، لہذا وہ سوار ضامن نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا کہ یہی حکم غیر نشہ کی حالت والے شخص کا ہے، جب وہ بھی اس جانور کو روکنے پر قادر نہ ہو (یعنی وہ بھی ضامن نہ ہوگا)

فقہاء حنابلہ میں سے علامہ ابن مفلح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

ان غلبت الدابة راکبها بلا تفریط لم یضمن . (۱)

اگر جانور سوار کی کوتاہی کے بغیر اس پر غالب آجائے تو سوار پر ضمان نہیں آئے گا، اور علامہ مرداوی رحمۃ اللہ علیہ نے ”الاصاف“ ج: ۱۰ ص: ۳۶ پر ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ: جزم بہ فی ”الترغیب“ و ”الوجیز“ و ”الحاوی الصغیر“ یعنی ”ترغیب“ اور ”وجیز“ اور ”الحاوی الصغیر“ میں اس پر جزم کیا ہے، اور حنفیہ میں سے علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

ولو نفرت الدابة من الرجل أو انفلتت منه، فما أصابت فی لورھا ذلک فلا ضمان علیہ، لقوله علیہ السلام:
”العجماء جبار“ ای البهیمۃ جرحھا جبار، لأنه لا صنع له فی نفاھا و انفلاتھا، و لا یمکنہ الاحتراز عن فعلھا،
فالمتولد منه لا یمکن مضمونا . (۲)

(۱) الفروع لابن مفلح ج: ۶ ص: ۶۰

(۲) بدائع الصنائع للکاسانی ج: ۷ ص: ۲۷۳

یعنی اگر کسی کا جانور بھاگ جائے، اور قابو سے باہر ہو جائے، تو اس حالت میں وہ جانور جو نقصان کرے گا، اس کا ضمان مالک پر نہیں آئے گا، اس لئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”العجماء حبار“ یعنی جانور کا کسی کو زخم پہنچانا معاف ہے، کیونکہ اس جانور کے بدکنے، اور قبضہ سے نکلنے میں اس شخص کے فعل کو کوئی دخل نہیں ہے، اور جانور کے فعل سے بچنا بھی ممکن نہیں، لہذا جانور کے فعل سے ہونے والا نقصان مضمون نہیں۔

اس مسئلے میں ”فقہ شافعی“ میں دو قول ہیں، جن کو علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے، چنانچہ فرمایا :

ولو غلبتهما الدابتان، فبحری الاضطدام والراکبان
مغلوبان، فالمذهب ان المغلوب کفیر المغلوب کما
سبق، وفي قول النکرة جماعة ان هلاکهما و هلاک
الدابتين هدر، اذ لا صنع لهما ولا اختصار، فصار
کالهلاک بآفة سماویة، و یجرى الخلاف فیما لو
غلبت الدابة راکبها أو سائقها. (۱)

یعنی اگر دو جانور اپنے سواروں پر غالب آجائیں، اور بے قابو ہو جائیں، اور دونوں میں تصادم ہو جائے، اور سوار مغلوب ہو جائیں، تو مسلک شافعی میں مغلوب کا حکم غیر مغلوب کی طرح ہے، جیسے پہلے گزر چکا۔ ایک دوسرے قول میں جسے ایک جماعت نے قبول نہیں کیا، وہ یہ ہے کہ ان دونوں سواروں کی ہلاکت، اور ان

دونوں جانوروں کی ہلاکت ہر ہے، اسلئے کہ ان دونوں سواروں کا کوئی اختیار اور عمل دخل نہیں تھا، اور ان کی ہلاکت ایسی ہے جیسے آفت سماویہ سے ہلاک ہونا، اور اختلاف تو اس صورت میں ہوتا ہے جب جانور اپنے سوار یا ہنگانے والے پر غالب آ جائے۔

اس جزئیہ میں ہم نے دیکھا کہ جانور جو چیز روند ڈالے، سوار اس کا ضامن نہیں ہوگا، اس لئے کہ جانور کے ہدکنے اور بے قابو ہو جانے کے نتیجے میں وہ جانور اپنے چلنے پھرنے میں مستقل اور آزاد ہوگا، اور اس صورت میں مباشرۃ کی نسبت راکب کی طرف کرنا ممکن نہیں۔

(۲) اسی طرح فقہاء کرام نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر سوار کے علاوہ کوئی دوسرا شخص جانور کو اکسائے (اور اس کے نتیجے میں جانور کوئی نقصان کر دے تو) ضمان اکسانے والے پر آئے گا، راکب پر نہیں آئے گا۔ چنانچہ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ :

(و من سار علی دابة فی الطريق، فضر بها رجل أو
نخسها، فنفحت رجلا أو ضربته بیده، أو نفرت
فصدمته فقتلته کان ذلک علی الناحس دون الراكب)
هو المروى عن عمر و ابن مسعود رضی اللہ عنہما، و
لأن الراكب و المركب مدفوعان بدفع الناحس،
فأضيف فعل الدابة الیه، كأنه فعله بیده، و لأن الناحس
متعد فی تسبیبه، و الراكب فی فعل غیر متعد، فیرجع
جانبه فی التفریم للتعدی، حتی لو کان واقفا دابته علی
الطریق یكون الضمان علی الراكب و الناحس نصفین،

لأنه متعدد في الايقاف ايضاً (و ان نفحت الناحس كان
دمه هدر) لأنه بمنزلة الجاني على نفسه و لو
وثبت بنخسه على رجل أو وطنه، فقتلته كان ذلك
على الناحس دون الراكب، كما بيناه . (۱)

اگر ایک شخص جانور پر سوار ہو کر راستے سے گزر رہا تھا، کسی دوسرے شخص نے
اس جانور کو مارا، یا اس کو اکسایا، اس کے نتیجے میں وہ جانور کسی شخص کو اپنے گھر سے
مار دے، یا کسی کو لات مار دے، یا وہ جانور بدک جائے، اور کسی شخص سے ٹکرا کر اس
کو قتل کر دے تو اس کا تاوان اکسانے والے پر ہوگا، سوار پر نہیں ہوگا، حضرت عمر اور
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہی مروی ہے، اسلئے کہ جانور اور
سوار دونوں اس اکسانے والے کے اکسانے کے نتیجے میں اپنی جگہ سے ہٹائے
گئے، لہذا اس جانور کے فعل کو اکسانے والے کی طرف منسوب کیا جائیگا، گویا کہ اسی
اکسانے والے نے ہی اپنے ہاتھ سے یہ نقصان کیا ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ اکسانے
والا اس فعل کے سبب بننے میں متعدی ہے، اور وہ سوار اپنے فعل میں غیر متعدی ہے،
لہذا تعدی کی وجہ سے تاوان واجب کرنے میں اکسانے والے کی جانب کو ترجیح دی
جائیگی۔ البتہ اگر اس سوار نے جانور کو راستے میں کھڑا کیا ہوا ہوتا (اور پھر اکسانے
والے نے اسکو اکسایا) تو راکب اور اکسانے والے دونوں پر نصف نصف ضمان
آتا، اسلئے کہ راستے میں جانور کو کھڑا کرنے کے نتیجے میں وہ سوار بھی متعدی ہے
(اور اگر وہ جانور اس اکسانے والے ہی کو روندے تو اسکا خون ہر ہے) اسلئے کہ
اس صورت میں وہ اکسانے والا خود اپنے نفس کے خلاف جنایت کرنے والا

شمار ہوگا۔ اگر اس شخص کے اکسانے کے نتیجے میں وہ جانور کسی شخص پر کود پڑے، یا کسی کو روندے، اور اس کو ہلاک کر دے تو اکسانے والے پر ضمان آئے گا، سوار پر نہیں آئے گا۔

اس بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک اثر بھی موجود ہے، جسے امام عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مصنف میں بیان کیا ہے، چنانچہ فرمایا :
 اقبل رجل بجارية من القادسية، فمر على رجل واقف
 على دابة، فنخس الرجل الدابة، فرفعت رجلها، فلم
 تخطى على الجارية، فرفع الى سلمان بن ربيعة الباهلي،
 فضمن الراكب، فبلغ ذلك ابن مسعود، فقال: على
 الرجل، بما يضمن الناحس . (۱)

یعنی ایک شخص قادیسیہ سے ایک باندی لے کر آیا، راستے میں وہ ایک سوار کے پاس سے گزرا، جو ایک جانور کے اوپر سوار تھا، کسی شخص نے اس جانور کو اکسا دیا اس جانور نے اپنے پاؤں اٹھائے، اور سیدھے اس باندی پر اس کے پاؤں پڑے (اور وہ باندی ہلاک ہوگئی) باندی کا مالک اپنا قاضی سلمان بن ربیعہ کے پاس لے گیا، انہوں نے سوار کو ضامن ٹھہرایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب اس کی خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص پر لازم تھا کہ وہ اکسانے والے کو ضامن بنائے۔

مصنف ابن ابی شیبہ نے بھی اپنی مصنف میں اس کی تخریج کی ہے، اسی

طرح امام شریح اور امام شمس نے اس کی تخریج کی ہے، جیسا کہ نصب الرایۃ للولیعی میں ہے، اور شوافع کے نزدیک بھی یہ مسئلہ اسی طرح ہے، جیسا کہ مغنی المحتاج میں ہے۔ (۱)

بہر حال! اس مسئلہ میں بھی راکب کو ضامن قرار نہیں دیا گیا، اس لئے کہ جانور نے جو عمل کیا، اس کی نسبت راکب کی طرف نہیں کی جائے گی، کیونکہ اطلاق کی مباشرت کا تحقق راکب کی طرف سے نہیں ہوا۔

علامہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ”مجمع الضمانات“ میں فرماتے ہیں :

جاء راعی أحمره بها ليعبرها - أي النهر - وجاء من جانب آخر صبي غير بالغ مع العجلة، فقال له الراعي : أمسك الثور مع العجلة حتى تمر الأحمره، فلم يمكنه إمساكه، فمضى و وقع الحمار في النهر لم يضمن، وكذا الراعي إذا لم يمكنه إمساك الحمار، ولا يضمن . (۲)

گدھوں کا ایک چرواہا گدھوں کو نہر پار کرانے کے لئے (نہر کے پل کے اوپر) لایا، دوسری طرف سے ایک نابالغ بچہ ایک بیل گاڑی لے کر آگیا، چرواہے نے بچے سے کہا کہ ذرا بیل گاڑی کو روک لے، تاکہ گدھے راستے سے گزر جائیں، لیکن بچے کے لئے روکنا ممکن نہ ہوا، چنانچہ وہ بیل گاڑی پل کے اوپر آگئی، اور اس کی وجہ سے ایک گدھا نہر میں گر گیا تو وہ بچہ ضامن نہ ہوگا، اسی طرح چرواہا بھی ضامن نہ ہوگا، اگر چرواہے کے لئے ان گدھوں کو روکنا ممکن نہیں تھا، ورنہ (اگر

(۱) نصب الرایۃ ج: ۴ ص: ۳۸۸، ۳۸۹ و مغنی المحتاج ج: ۴ ص: ۲۰۴

(۲) مجمع الضمانات للبغدادی ص: ۱۴۸

روکنا ممکن تھا، پھر بھی نہیں روکا) ضامن ہوگا۔

یہاں بھی بچے کی تیل گاڑی کے نتیجے میں جو گدھانہر میں گر گیا، بچہ اس کا ضامن نہیں ہوا، اس لئے کہ باوجودیکہ وہ بچہ اس تیل گاڑی پر سوار تھا، گدھے کو نہر میں گرانے کی نسبت بچے کی طرف کرنا درست نہیں، لہذا ”مباشرة“ متحقق نہ ہوئی۔ (۲) اسی طرح فقہاء نے یہ مسئلہ ذکر کیا ہے کہ اگر وہ جانور جس پر راکب سوار تھا، مرنے کی حالت میں گر جائے، اور اس کے گرنے کے نتیجے میں کوئی انسان ہلاک ہو جائے، یا کوئی چیز تلف ہو جائے، تو راکب پر ضمان نہیں آئے گا، علامہ شربنی خطیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

لو سقطت الدابة ميتة، فتلف بها شيء، لم يضمنه، وكذا
لو سقط هو ميتا على شيء وأتلفه، لا ضمان عليه، فقال
الزركشي: وينبغي أن يلحق بسقوطها ميتة سقوطها
بمرض أو عارض ريح شديد ونحوه. (۱)

یعنی اگر کوئی جانور مرنے کی حالت میں گرے، اور اس کے نتیجے میں کوئی چیز تلف ہو جائے، تو اس کا ضمان سوار پر نہیں آئے گا۔ اسی طرح اگر سوار مرنے کی حالت میں کسی پر گر جائے، اور اسے ہلاک کر دے تو اس پر ضمان نہیں آئے گا۔ علامہ زركشي رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مناسب یہ ہے کہ مرنے کی حالت میں گرنے کے مسئلے کے ساتھ یہ مسئلہ بھی ملا لیا جائے کہ اگر وہ شخص کسی بیماری کی وجہ سے، یا شدید تیز ہوا کی وجہ سے گر جائے (تو بھی ضمان نہیں آئے گا)

مندرجہ بالا صورت میں راکب اس لئے ضامن نہیں ہوگا کہ خود اس کی موت واقع ہونے میں اس کے اختیار اور اس کے عمل کو کوئی دخل نہیں ہے، لہذا اس راکب سے ہلاک کرنے کی ”مباشرۃ“ متعلق نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر راکب کا سقوط کسی آفت سماوی، مثلاً بیماری کی وجہ سے، یا تیز ہوا کے چلنے کی وجہ سے ہوا (تو) اس میں بھی راکب کے اختیار اور عمل کو کوئی دخل نہیں ہے) جیسا کہ علامہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔

(۵) اسی طرح فقہاء نے یہ مسئلہ ذکر کیا ہے کہ اگر دو کشتیاں آپس میں ٹکرا جائیں، تو ان دو کشتیوں کا ٹکرانا دو سواروں کے ٹکرانے کے مانند ہے کہ دونوں میں سے ہر ایک پر دوسرے کا ضمان آئے گا۔ لیکن علامہ شربینی الخطیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

محل هذا التفصيل اذا كان الاصطدام بفعلهما، أو لم يكن وقصر الى الضبط، أو سيرا في ربح شديد، فان حصل الاصطدام بغلبة الريح فلا ضمان على الاظهر، بخلاف غلبة الدابة - أي على أحد قولی الشافعية - فان الضبط ثم ممكن باللجام ونحوه وان تعمد أحدهما أو فرط دون الآخر فلكل حكمه . (۱)

یعنی مندرجہ بالا مسئلہ کی تفصیل اس صورت میں ہے جب یہ ٹکراؤ ان دونوں کے اپنے فعل کی وجہ سے ہو، یا اپنے فعل کی وجہ سے تو نہ ہو، لیکن دونوں نے قابو

کرنے میں کوتاہی کی ہو، یا تیز ہوا کے اندر ان دونوں نے اپنی کشتیاں چلائی ہوں۔
لہذا اگر ہوا کے غلبہ کی وجہ سے آپس میں ٹکراؤ ہوا ہو تو اظہر قول کے مطابق ان پر ضمان
نہیں آئے گا۔ بخلاف جانور کے غالب آجانے کے، شافعیہ کے ایک قول کے
مطابق۔ اس لئے کہ جانور کو لگام وغیرہ سے قابو کرنا ممکن ہے..... اور اگر دونوں
میں سے ایک نے ٹکرانے کا قصد کیا ہو، یا ایک نے زیادتی کی ہو، جبکہ دوسرے نے
زیادتی نہ کی ہو تو ہر ایک پر اس کے مطابق حکم لگایا جائے گا۔

یہ مسئلہ کتاب الاثم میں اور روضۃ الطالبین میں، اور تحتہ المحتاج میں بھی مذکور
ہے۔ اور علامہ مرداوی رحمۃ اللہ علیہ نے ”الانصاف“ میں فرمایا :

وان اصطدمت سفینتان فغرقتا، ضمن کل واحد منهما
سفينة الآخر وما فيها، هكذا أطلق كثير من الاصحاب،
قال المصنف وغيره: محله اذا فرط، قال الحارثي: ان
فرط ضمن كل واحد سفينة الآخر وما فيها، وان لم
يفرط فلا ضمان على واحد منهما..... وان كانت
احدهما منحدره، فعلى صاحبها ضمان المصعدة، الا
ان يكون غلبة ربح، فلم يقدر على ضبطها..... وقال
في المصنف: ان فرط المصعد، بان أمكنه العدول
بسفينته، والمنحدر غير قادر ولا مفرط، فالضمان على
المصعد، لانه المفرط. (۱)

یعنی اگر دو کشتیاں آپس میں ٹکرا جائیں، اور دونوں غرق ہو جائیں، تو ہر کشتی

(۱) الانصاف للمرداوی ج: ۶ ص: ۲۴۴، و کتاب الغصب، و راجع أيضاً للشرح الكبير لابن قدامة
مع المصنف ج: ۵ ص: ۴۵۶، کتاب الام ج: ۶ ص: ۸۶، و روضۃ الطالبین ج: ۹ ص: ۳۳۶، و تحتہ
المحتاج ج: ۹ ص: ۲۲

والا دوسرے کی کشتی اور کشتی میں جو سامان ہوگا، اس کا ضامن ہوگا۔ بہت سے فقہاء نے اسی طرح مطلق حکم بیان کیا ہے، مصنف وغیرہ نے فرمایا کہ یہ حکم کوتاہی کی صورت میں ہے، علامہ حارثی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوتاہی کی ہے تو ہر ایک کشتی والا دوسرے کی کشتی اور اس کے اندر جو مال تھا، اس کا ضامن ہوگا، اور اگر کوتاہی نہیں کی تو دونوں میں سے کسی پر بھی ضمان نہیں آئے گا۔ اور اگر ایک کشتی دوسری کشتی کے نیچے گھسنے والی ہو تو نیچے گھسنے والی کشتی کے مالک پر اوپر والی کشتی کا ضمان آئے گا، الا یہ کہ ہوا غالب آنے کی وجہ سے ایسا ہوا ہو، اور وہ کشتی والا اپنی کشتی کو قابو میں رکھنے پر قادر نہ ہو (اس صورت میں ضمان نہیں آئے گا)..... ”المغنی“ میں فرمایا کہ اگر اوپر والی کشتی کے چلانے والے نے کوتاہی کی ہو کہ اس کے لئے اپنی کشتی کو اس جگہ سے ہٹانا ممکن تھا (لیکن اس نے نہیں ہٹائی) اور نیچے والی کشتی کو چلانے والا اپنی کشتی کو ہٹانے پر قادر نہیں تھا، اور نہ ہی اس نے کوئی کوتاہی کی تو اس صورت میں ضمان اوپر والی کشتی کے چلانے والے پر ہوگا، اس لئے کہ وہی کوتاہی کرنے والا ہے۔

مالکیہ کے نزدیک اس مسئلہ کا خلاصہ وہ ہے جو علامہ حطاب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، چنانچہ فرمایا :

قال أبو الحسن : مسألة السفينة والفرس على ثلاثة أوجه: ان علم ان ذلك من الريح في السفينة، وفي الفرس من غير راكبه، فهذا لاضمان عليهم، أو يعلم ان ذلك من سبب النواتية في السفينة، ومن سبب

الراكب في الفرس، فلا اشكال انهم ضامنون، و ان
اشكل الامر حمل في السفينة على ان ذلك من الريح
و في الفرس انه من سبب راكبه. (۱)

ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: کشتی اور گھوڑے کا مسئلہ تین صورتوں پر
مشتمل ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر یقینی طور پر معلوم ہو جائے کہ کشتیوں میں
تصادم ہوا کی وجہ سے، اور گھوڑے کا تصادم راكب کے فعل کے علاوہ کسی اور وجہ
سے ہوا ہے تو اس صورت میں کسی پر بھی ضمان نہیں آئے گا۔ دوسری صورت یہ ہے
کہ یقینی طور پر یہ معلوم ہو جائے کہ کشتی کا تصادم ملاحوں کی وجہ سے، گھوڑے کا تصادم
راكب کی وجہ سے ہوا ہے تو اس میں کوئی اشكال نہیں کہ سب ضامن
ہوں گے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر معاملہ مشتبہ ہو جائے (اور کسی وجہ کے بارے
میں یقینی علم نہ ہو) تو کشتی والے مسئلے میں تصادم کو ہوا کے چلنے پر محمول نہیں کیا جائے
گا، اور گھوڑے والے مسئلے میں کہا جائے گا کہ وہ راكب کے سبب سے ہوا ہے۔

لہذا فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر کشتی کے ملاح نے کشتی کے روکنے میں
کوئی کوتاہی نہیں کی تو کشتی کے تصادم کے نتیجے میں جو نقصان ہوا، اس نقصان کا
ضمان ملاح پر نہیں آئے گا، اس لئے کہ بادیانی کشتی مکمل طور پر ملاح کے اختیار میں
نہیں ہوتی، بلکہ اس کے چلنے میں ہوا کا بڑا دخل ہوتا ہے، لہذا اگر ہوا غالب آ جائے
تو اس صورت میں نقصان کی نسبت ملاح کی طرف نہیں کی جائے گی، لہذا ملاح سے
”مباشرة“ متحقق نہیں ہوئی۔

مندرجہ بالا فقہی نصوص ”مباشرۃ“ کے پائے جانے کے بارے میں فقہاء کرام کی انتہائی گہری نظر پر دلالت کرتی ہے، اور ”مباشرۃ“ کے پائے جانے کے بارے میں یہ بہت اہم نقطہ ہے، اور گاڑیوں وغیرہ کے حادثات کے بے شمار مسائل میں عنقریب اس کا فائدہ سامنے آجائے گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ

﴿تیسرا قاعدہ﴾

مسبب ضامن ہوگا اگر وہ متعدی ہو

یہ قاعدہ علامہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ”مجمع الضمانات“ میں ان الفاظ سے بیان کیا ہے کہ ”المسبب لا یضمن الا ان یتعذر“ (۱) یعنی مسبب ضامن نہیں ہوگا، الا یہ کہ وہ تعدی کرے، اور ”تبيين الحقائق“ سے امام زیلعی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت قاعدہ ثانیہ پر کلام کرتے ہوئے ہم بیان کر چکے ہیں۔

”مسبب“ کی تعریف علامہ حموی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کی ہے کہ :

حد المسبب هو الذي حصل التلف بفعله، و تخلل بين

فعله و التلف فعل مختار . (۲)

”مسبب“ کی تعریف یہ ہے کہ وہ شخص جس کے فعل سے نقصان ہوا ہو، اور

نقصان اور اس کے فعل کے درمیان کسی فاعل متعارف کا فعل حائل ہو۔

اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص نے کنواں کھودا، اور ایک شخص اس کنویں

(۱) مجمع الضمانات ص: ۱۶۵

(۲) شرح الاشياء والنظائر ج: ۱ ص: ۱۹۶

میں گر گیا، تو اس مثال میں کنواں کھودنے والا اس شخص کے گرنے کا ”مسبب“ ہے، لہذا اگر اس شخص نے کنواں کھودنے میں تعدی کی ہے تب تو وہ ضامن ہوگا، اور اگر اس نے تعدی نہیں کی، تو اس پر ضمان نہیں آئے گا۔

”مجلة الاحکام العدلیة“ میں اس قاعدے کی تعبیر میں تسامح ہوا ہے، وہ اس طرح کہ مادہ نمبر ۹۳ میں یہ قاعدہ ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ”المسبب لا یضمن الا بالتعمد“، یعنی مسبب ضامن نہیں ہوگا، الا یہ کہ وہ تعمد یعنی قصد و ارادہ کرے۔ حالانکہ یہ بات جمہور فقہاء کے بیان کردہ قاعدے کے خلاف ہے، اس لئے کہ نقصان پہنچانے کا قصد و ارادہ ”مسبب“ کو ضامن بنانے کے لئے شرط نہیں۔ اسی لئے اگر کسی شخص نے دوسرے کی ملکیت کی زمین میں کنواں کھودا، اور اس کنویں میں کوئی شخص گر گیا، تو اس صورت میں کنواں کھودنے والا ضامن ہوگا۔ اگرچہ اس نے اس نیت سے نہ کھودا ہو کہ اس میں کوئی آکر گرے۔ لہذا اس قاعدے کی صحیح عبارت وہ ہے جو ہم نے بیان کی کہ ”المسبب لا یضمن الا بالتعدی“ اگرچہ اس شخص کا نقصان اور تعدی کا ارادہ نہ ہو۔

”مجلة الاحکام العدلیة“ میں تعبیر کی اس غلطی پر فسیلۃ الشیخ مصطفیٰ زرقاء حفظہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب (۱) میں توجہ دلائی، اور فرمایا کہ صحیح تعبیر یہ ہے کہ ”المسبب لا یضمن الا بالتعدی“ اور یہ تعبیر تمام کتب فقہیہ کے موافق ہے۔ اور قاعدہ ثانیہ پر کلام کرتے ہوئے میں نے بیان کیا تھا کہ شیخ موصوف حفظہ اللہ

(۱) راجع المدخل الفقہی العام ف: ۶۵۸ والفعل الضار والضرمان فیہ ص: ۷۷، ۷۸

تعالیٰ نے ”تعدی“ کے دو معانی کے درمیان بہت باریک فرق کیا ہے، اور ”مباشرۃ“ کے موضوع پر ان کا کلام ایسا عمدہ ہے، جس نے بہت سے اشکالات دور کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزاء خیر عطا فرمائے، آمین۔ لیکن ”سبب“ کے موضوع پر انہوں نے جو بیان کیا ہے، اس پر مجھے ایک بنیادی اشکال ہے۔ وہ یہ کہ حضرت موصوف مدظلہم نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ ”تعدی“ جو مسبب کو ضامن بنانے کے لئے شرط ہے، بعینہ یہ وہی ”تعدی“ ہے جو ”مباشرۃ“ کو ضامن بنانے کے لئے شرط ہے، وہ تعدی کے معنی یہ ہیں کہ دوسرے کی ملکیت کی طرف، یا دوسرے شخص کے حق کی طرف تجاوز کر جانا، چاہے وہ تجاوز ایسے فعل کے ذریعہ ہو، جو فی نفسہ مباح ہو، یا ایسے فعل کے ذریعہ نہ ہو۔

واقعہ یہ ہے کہ شیخ موصوف مدظلہم نے جو بات بیان کی ہے، اس کے نتیجے میں ”مسبب“ اور ”مباشرۃ“ کے درمیان فرق باقی نہیں رہتا، جبکہ تمام فقہاء نے دونوں کے درمیان فرق بیان کیا ہے کہ ”مباشر“ ضامن ہوگا، اگرچہ وہ تعدی نہ کرے، اور ”مسبب“ ضامن نہیں ہوگا، الا یہ کہ وہ تعدی کرے۔ لہذا صحیح بات جو فقہاء کرام کے کلام سے متبادر ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ”تعدی“ جو ”مسبب“ کو ضامن بنانے کے لئے شرط ہے، وہ تعدی بالمعنی الثانی ہے، اور معنی الثانی یہ ہیں کہ جو فعل ضرر کا سبب بنائے، وہ فعل فی نفسہ ممنوع ہو۔ اور اس معنی کے اعتبار سے تعدی ”مباشر“ کو ضامن بنانے کے لئے شرط نہیں۔

﴿چوتھا قاعدہ﴾

اگر کسی فعل میں ”مباشر“ اور ”مسبب“ دونوں جمع ہو جائیں تو حکم کی نسبت

”مباشر“ کی طرف کی جائے گی۔

یہ قاعدہ علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے ”الاشباہ والنظائر“ میں ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہے (۱) اور ”مجلة الاحکام العدلیة“ مادہ نمبر: ۹۰ میں اشباہ ہی سے یہ قاعدہ لیا گیا ہے۔ پھر علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس قاعدہ کی شرح ان الفاظ سے کی ہے۔

فلا ضمان علی حافر البشر تعدیا بما اُتلف بالقاء غیرہ

یعنی کنواں کھودنے والے پر تعدی کرنے کی وجہ سے اس چیز کا ضمان نہیں جو چیز کسی دوسرے شخص نے اس کنویں میں ڈال کر تلف کر دی ہو۔

اس مثال میں کنواں کھودنے والا ”مسبب“ ہے، اور جس شخص نے وہ چیز کنویں میں ڈالی، وہ ”مباشر“ ہے، لہذا ”مباشر“ ”مسبب“ پر مقدم ہوگا، اور اس چیز کو ہلاک کرنے کی اضافت ”مباشر“ کی طرف کی جائے گی، اور وہی ضامن ہوگا۔

لیکن اس قاعدے کے بہت سے مستثنیات ہیں، اور ہمارے موضوع سے متعلق مستثنیات کا نچوڑ ہم دو نقطوں میں بیان کریں گے۔

پہلا نقطہ :

پہلا نقطہ یہ ہے کہ اگر ”مسبب“ کی تاثیر ”مباشر“ کی تاثیر سے زیادہ قوی ہو تو حکم کی نسبت ”مسبب“ کی طرف کی جائے گی۔ یہ قاعدہ کتب فقہ میں ان الفاظ کے ساتھ مذکور نہیں ہے، لیکن چوتھے قاعدے کے مستثنیات میں فقہاء کرام نے جو متعدد

جزئیات بیان کئے ہیں، یہ قاعدہ ان کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ چنانچہ علامہ علی حیدر رحمۃ اللہ علیہ ”مجلۃ“ کی شرح میں فرماتے ہیں :

”اما اذا كان السبب مما يفضي مباشرة الى التلف، فيترتب الحكم على المسبب، مثال ذلك لو تماسك شخصان، فامسك بلباس الآخر، فسقط منه شيء، كساعة مثلاً، فكسرت، فيترتب الضمان على الشخص الذي أمسك بلباس الرجل، رغماً من كونه متسبباً، والرجل الذي سقطت منه الساعة مباشر، لأن السبب هنا قد أفضى الى التلف مباشرة، دون ان يتوسط بينهما فعل فاعل آخر“ (۱)

یعنی اگر ”سبب“ ایسا ہو جو کسی چیز کی ہلاکت کی طرف ”مباشرۃ“ مفض ہو جائے تو اس صورت میں حکم کا ترتب متسبب پر ہوا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے دو شخص آپس میں دست و گریباں ہو جائیں، اور ایک شخص دوسرے کو پکڑے سے پکڑ لے، جس کے نتیجے میں کوئی چیز مثلاً گھڑی گر کر ٹوٹ جائے، تو اس صورت میں ضمان اس شخص پر آئیگا جس نے پکڑے سے پکڑا تھا، باوجودیکہ وہ شخص ”متسبب“ ہے، اور جس شخص کی گھڑی گری وہ ”مباشر“ ہے، لیکن اس مثال میں ”سبب“ ہلاکت تک مباشرۃ مفضی ہو گیا، اس کے بغیر کہ کسی تیسرے شخص کا فعل ان کے درمیان حائل ہو۔ اس سے زیادہ واضح مثال وہ ہے جو فقہاء حنفیہ نے بیان کی ہے کہ ایک شخص نے دوسرے شخص کو کسی کے قتل پر اکراہ ملجبی کے ساتھ مجبور کیا، تو اس صورت میں

قصاص ”مکْرہ“ پر آئے گا، ”مکْرہ“ پر نہیں آئے گا، چنانچہ علامہ کا سانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

فاما المکْرہ علی القتل فان کان الاکْرہ تاما فلا قصاص
علیہ عند ابی حنیفہ و محمد رحمہما اللہ تعالیٰ، ولکن
یعزّر، و یجب علی المکْرہ . (۱)

یعنی جس شخص کو قتل کرنے پر مجبور کیا گیا، اگر اکراہ تام تھا تو اس صورت میں امام ابوحنیفہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہما کے نزدیک ”مکْرہ“ پر قصاص نہیں آئے گا، البتہ اس کو تعزیر دی جائے گی، اور ”مکْرہ“ پر قصاص واجب ہوگا۔

اس مثال میں بظاہر ”مکْرہ“ اسی قتل کا ”مباشر“ ہے، اور ”مکْرہ“ کی اس میں کوئی حیثیت نہیں، سوائے اس کے کہ اس کو ”مسبب“ قرار دیا جائے، لیکن ضمان ”مسبب“ پر آرہا ہے، ”مباشر“ پر نہیں آرہا ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ اس مثال میں ”مسبب“ کے فعل کی تاثیر ”مباشر“ کے فعل کی تاثیر سے زیادہ قوی ہے، اس لئے کہ وہ ”مکْرہ“ کی تو ”مکْرہ“ کے ہاتھ میں ایک آلہ کی حیثیت ہو چکی تھی۔

اسی طرح ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں کہ اگر کسی شخص نے ایسے جانور کا اکسایا جس پر کوئی سوار تھا، اور اس کے نتیجے میں اس جانور نے کسی کو روند ڈالا، تو ضمان اکسانے والے پر آئے گا، سوار پر نہیں آئے گا۔ باوجودیکہ اکسانے والا ”مسبب“ ہے، اور سوار بظاہر ”مباشر“ ہے، لیکن اکسانے والے کی تاثیر قتل کرنے میں راکب کی تاثیر کے مقابلے میں زیادہ قوی ہے، اسی لئے ضمان واجب کرنے میں ”مسبب“

کو ”مباشر“ پر مقدم کیا گیا۔

مندرجہ بالا جزئیات بظاہر چوتھے قاعدے سے خارج نظر آرہے ہیں، لیکن سابق میں قاعدہ ثانیہ کے تحت ”مباشرۃ“ کی جو تفسیر ہم نے بیان کی ہے، اور یہ کہ ”مباشرۃ“ کا اپنے صحیح مفہوم کے ساتھ پایا جانا تعدی کے بغیر بھی ضمان واجب ہونے کے لئے شرط ہے، اگر ہم ان دونوں باتوں میں غور کریں تو یہ بات ظاہر ہو جائے گی کہ مندرجہ بالا تینوں مثالوں میں جس شخص پر لفظ ”مباشر“ بولا گیا ہے، وہ حقیقت میں ”مباشر“ ہی نہیں ہے کہ معقول وجہ کے ساتھ اس کی طرف اطلاق کی نسبت کرنا درست ہو، اس جہت سے ہلاک کرنے کا ضمان اس پر نہیں ہے، اس حیثیت سے نہیں کہ یہاں ”سبب“ کو ”مباشر“ پر مقدم کیا گیا ہے۔

چنانچہ دوسرے شخص کے کپڑے پکڑنے سے جس شخص کی گھڑی گر کر ٹوٹ گئی اس کے بارے میں یہ کہنا درست نہیں کہ گھڑی کے گرانے میں وہ ”مباشر“ ہے، اس لئے کہ ”مباشرۃ“ کسی عمل کے پائے جانے کا تقاضہ کرتی ہے، اور اس شخص نے کوئی عمل نہیں کیا، لہذا کپڑے پکڑنے والا شخص بغیر کسی مزاحم کے گھڑی گرانے کا سبب بن گیا، اور چونکہ یہ کپڑے پکڑنے والا شخص کپڑے پکڑنے میں ”متعدی“ بھی ہے، اس لئے وہ ضمان سے بری نہیں ہوگا۔ اسی طرح دوسری مثال میں ”مکڑہ“ اگرچہ قتل کے لئے مباشر ہے، لیکن چونکہ وہ ”مکڑہ“ کی طرف سے اکراہ کی وجہ سے مجبور ہونے کے حکم میں ہے، اور وہ ”مکڑہ“ کے ہاتھ میں آکر محض ہے، اس لئے ضمان واجب کرنے میں اس کی مباشرۃ معتبر نہیں ہوگی۔

اسی طرح اکسانے والے کے بارے میں کہا جائے گا کہ چونکہ وہ جانور کے

بدکنے کا سبب تھا، جس نے جانور کو راکب کی قدرت سے نکال دیا تھا، وہ ”راکب“ ایسا ہو گیا جیسے کہ اس کا کوئی فعل اور اختیار ہی نہیں، لہذا اس ”راکب“ کو مباشر کہنا درست نہیں، اب مسبب کسی عزائم کے بغیر رہ گیا، لہذا ہلاکت کی نسبت مسبب کی طرف کی جائے گی، اور وہ ضامن ہوگا۔

پھر میں نے اس موضوع پر ایک تفسیر بحث علامہ خالد آتاسی رحمۃ اللہ علیہ کی دیکھی جو اسی بات کی تائید کرتی ہے جز بات ہم نے کہی، ہم انہی کے الفاظ میں یہ بحث یہاں ذکر کر دیتے ہیں، چنانچہ انہوں نے لکھا ہے کہ :

المباشر هو الذى حصل التلف مثلاً بفعله بلا واسطة، فكان هو صاحب العلة يضاف اليه التلف، والمتسبب ما حصل التلف لا بمباشرته وفعله، بل بواسطة هي العلة، لحصول المعلول، وهي فعل فاعل مختار، وأما فعله فلا تأثير له سوى أنه مفض اليه، فإن اجتماعاً فكما صرححت المادة يضاف الحكم الى المباشر، لأنه صاحب العلة، وهي أقوى

أعلم أنه متى كان المتوسط بين السبب والمعلول صالحاً لاضافة المعلول اليه، يكون السبب حينئذ سبباً حقيقياً - أى محضاً - بمعنى أنه لا مزية له سوى الافضاء الى حصوله، وعرفوه بأنه ما توسط بينه وبين الحكم علة، وذلك المتوسط هو العلة، وهذا هو المبحوث عنه فى القاعلة، ومتى كان المتوسط غير صالح لذلك، فالحكم يضاف الى السبب، ويكون حينئذ فى

معنی العلة، و معرفة هذا الضابط ينفعك في كثير من الوقائع .

و صور اجتماعهما ماذكر في المادة: فان ملقى الحيوان مباشر تلفه بالذات، و حافر البئر متسبب، لأن حفرة أفضى الى التلف، فالضمان على المباشر.....

و اذا انفرد السبب - وذلك فيما لو كان الحائل المتوسط بينه وبين الحكم - اعنى المعلول - غير صالح لاضافة الحكم اليه - يكون المتسبب ضامناً - كسوق الدابة، فانه غير موضوع للتلف، ولا هو مؤثر فيه، بل طريق للوصول اليه، والعلة للتلف المتوسط بينه و بين السوق، وهو وطء الدابة انساناً او مآلاً بقوامها و ثقلها، و لكن لما لم يكن هذا المتوسط فعل فاعل مختار اضيف الحكم الى السبب، و هو السوق الواقع من السائق، فكانه دافع للدابة على ما وطئت عليه، فيضمن، لأنه سبب فيه معنى العلة . (۱)

یعنی ”مباشر“ وہ ہے جس کے فعل سے بلا واسطہ نقصان پہنچے، لہذا وہ ”مباشر“ صاحب ”العلة“ ہوتا ہے جس کی طرف ہلاکت کی نسبت کی جاتی ہے، اور ”مسبب“ وہ ہے کہ اس کی مباشرت اور اس کے فعل کی وجہ سے نقصان نہ ہوا ہو، بلکہ اس واسطے کی وجہ سے نقصان ہوا ہے جو ”علت“ ہے، تاکہ معلول حاصل ہو جائے، اور وہ ”علت“ کسی بااختیار فاعل کا فعل ہوتا ہے، اور مسبب کے فعل کی اس کے علاوہ کوئی

تاثیر نہیں ہوتی کہ وہ اس نقصان تک پہنچانے والا ہوتا ہے، لہذا اگر مباشر اور مسبب دونوں جمع ہو جائیں تو جیسا کہ مادۃ میں اس کی صراحت کی ہے کہ حکم کی نسبت مباشر کی طرف کی جائے گی، کیونکہ مباشر ہی صاحب العلۃ ہے، اور وہ زیادہ قوی ہے۔

جان لیں! کہ جب سبب اور معلول کے درمیان کوئی درمیانی واسطہ معلول کو سبب تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہو، تو اس صورت میں ”سبب“ سبب محض بن کر رہ جائے گا، اس معنی میں کہ معلول کے حصول تک پہنچانے کے علاوہ کوئی اضافی حیثیت اس کے اندر نہیں رہے گی، اور فقہاء کرام نے اس کی یہ تعریف کی ہے کہ سبب اور حکم کے درمیان جو علت واسطہ بنے، وہ درمیانی چیز ہی علت ہے، اور قاعدہ مذکورہ میں اسی علت سے بحث کی گئی ہے، اور جب یہ درمیانی چیز میں سبب کو حکم تک لے جانے کی صلاحیت نہ ہو، تو اس وقت حکم کی نسبت سبب کی طرف کی جائے گی، اور اس وقت وہ ”سبب“ علت کے معنی میں ہوگا، اور اس قاعدے اور ضابطے کا علم آپ کو بے شمار واقعات میں فائدہ دے گا۔

سبب اور علت کے ایک ساتھ جمع ہونے کی صورت وہ ہے جو مادہ میں بیان کی ہے کہ جانور کو کنویں میں پھینکنے والا ”مباشر“ ہے، اس لئے کہ اس نے جانور کو بالذات براہ راست تلف کیا ہے، اور کنواں کھودنے والا ”مسبب“ ہے، اس لئے کہ اس کے کنویں کھودنے نے اس جانور کو ہلاکت تک پہنچایا، لہذا اس صورت میں ”مباشر“ پر ضمان آئے گا۔

اور اگر کسی جگہ صرف ”سبب“ تنہا پایا جائے، اور یہ اس جگہ ہوتا ہے جہاں سبب اور حکم یعنی معلول کے درمیان کوئی ایسا واسطہ حائل ہو کہ اس حکم کی نسبت اس

واسطہ کی طرف کرنا درست نہ ہو، اس صورت میں وہ سبب ہی علت موثرہ کے معنی میں ہوگا، اور حکم کی اضافت اسی سبب کی طرف کی جائے گی، اور مسبب ضامن ہوگا۔ جیسے جانور کو ہانکنا، اب جانور کو ہانکنا ایسا فعل ہے جو کسی چیز کی ہلاکت کے لئے وضع نہیں کیا گیا، اور نہ ہی یہ فعل ہلاکت میں موثر ہے، بلکہ ہلاکت تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے، ہلاکت کی علت وہ ہے جو ہانکنے اور ہلاکت کے درمیان دائرہ ہے، وہ ہے جانور کا کسی انسان کو یا مال کو اپنے پیروں سے یا اپنے بوجھ سے روند ڈالنا، لیکن یہ درمیانی واسطہ کسی قائل غیاری کا فعل نہیں (بلکہ جانور کا فعل ہے) اس لئے حکم کی اضافت یہاں ”سبب“ کی طرف کی جائے گی، وہ ”سبب“ ہانکنے والے کا جانور کو ہانکنا ہے، گویا کہ یہی سبب جانور کو روندنے کی طرف لے جانے والا ہے، لہذا ”مسبب“ ضامن ہوگا، اس لئے کہ یہ ایسا ”سبب“ ہے جس میں علت کے معنی پائے جا رہے ہیں۔

دوسرا نقطہ :

دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جب کسی واقعہ میں ”مسبب“ تعدی کرنے والا ہو، اور ”مباشر“ تعدی کرنے والا نہ ہو۔ یہ صورت ”قاعدہ رابعہ“ کے مستثنیات میں سے ہے، جس کو بعض فقہاء نے یہاں بیان کیا ہے، وہ یہ کہ ”مسبب“ اپنے فعل میں متعدی ہو، اور ”مباشر“ اپنے فعل میں غیر متعدی ہو، اس صورت میں ”حکم“ کی نسبت ”مسبب متعدی“ کی طرف کی جائے گی۔ صاحب ہدایہ نے یہ قاعدہ اس مسئلے کے تحت ذکر کیا ہے، جس میں کوئی شخص کسی جانور کو اکسائے، جس کے نتیجے

میں وہ جانور کسی کو مار ڈالے، تو اس صورت میں ضمان ”ناخس“ پر آئے گا، ”راکب“ پر نہیں آئے گا۔ اس کی پوری عبارت ہم نے قاعدہ ثانیہ کے تحت ذکر کر دی تھی، اور اس عبارت میں یہ تھا کہ :

و لأن الناحس متعد في تسببيه، و الراكب في فعله غير متعد، فيترجح جانبه في التغريم للتعدي . (۱)

چونکہ ”ناخس“ جانور کو نقصان کا سبب بنانے میں تعدی کرنے والا ہے، اور راکب اپنے فعل میں غیر متعدی ہے، اس لئے تعدی کی وجہ سے ضمان واجب کرنے میں ناخس کے جانب کو ترجیح دی جائے گی۔

صاحب ”حنایہ“ نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ اس مسئلہ میں ”مباشر“ کا غیر متعدی ہونا اس کو ”ضمان“ سے بری نہیں کر سکتا، لہذا صاحب ہدایہ کی بیان کردہ یہ علت اس مسئلہ میں درست نہیں جس میں وہ جانور کسی کو روند ڈالے۔ لیکن اس اعتراض کا یہ جواب دیا جاسکتا ہے کہ یہ قاعدہ کہ ”مباشر“ ضامن ہوگا، اگرچہ وہ متعدی نہ ہو، اس قاعدہ پر اس جگہ عمل کیا جائے گا جہاں اس کے ہلاک کرنے میں صرف ایک سبب ”مباشر“ کی مباشرت ہی ہو۔ لیکن جہاں کوئی دوسرا سبب بھی ہو، اور وہ دوسرا ”سبب“ سبب بننے میں متعدی بھی ہو، اور ”مباشر“ اپنے فعل میں غیر متعدی ہو تو اس صورت میں ”مسبب“ کو مباشر پر مقدم کیا جائے گا۔ ہاں! اگر کسی واقعہ میں ”مسبب“ اور ”مباشر“ دونوں متعدی ہوں، تو اس جگہ ”مباشر“ کو ”مسبب“ پر مقدم کیا جائے گا۔ بعض اوقات اس کی تائید ایک دوسرے مسئلے سے

ہوتی ہے، جس کو علامہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ”مجمع الضمانات“ میں بیان کیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا :

قصار أوقف دابة في الطريق، و عليها ثياب، فصدما
راكب، و مزق بعض الثياب التي كانت على الدابة، قال
الشيخ أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى : ان رأى
الراكب الدابة الواقفة ضمن، و ان لم يبصر لا يضمن، و
لو مر رجل على ثوب موضوع في الطريق وهو لا يبصره
فتخرق، لا يضمن . (۱)

ایک دھوبی نے اپنا جانور راستے میں کھڑا کر دیا، اس جانور پر کپڑے لڈے ہوئے تھے، کسی سوار نے اس جانور کو ٹکرا کر مار دی، اور اس جانور پر جو کپڑے تھے، اس میں سے بعض کپڑے پھاڑ دیے۔ شیخ ابو بکر بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اگر اس سوار نے دھوبی کے جانور کو کھڑا ہوا دیکھ لیا تھا، تب تو وہ سوار ضامن ہوگا، اور اگر اس نے نہیں دیکھا تھا تو ضامن نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر راستے میں پڑے کپڑوں کے اوپر سے کوئی شخص گزرے، اور اس گزرنے والے نے ان کپڑوں کو نہیں دیکھا تھا، اور وہ کپڑے پھٹ گئے تو اس گزرنے والے پر ضمان نہیں آئے گا۔

لہذا وہ دھوبی جس نے اپنا جانور راستے میں کھڑا کر دیا تھا، کپڑوں کے پھٹنے ”مسبب“ ہے، اور وہ ”متعدی“ بھی ہے، کیونکہ راستے میں اس نے اپنا جانور

کھڑا کیا تھا، اور جو آدمی دوسرے جانور پر سوار تھا، وہ مباشر ہے، اب اگر دوسرے سوار کو دھوبی کا جانور نظر نہیں آیا تو وہ سوار متعدی نہیں، لہذا اس پر ضمان نہیں آئیگا۔ اور کپڑوں کے پھاڑنے کی نسبت ”مسبب“ کی طرف کی جائے گی، وہ ”دھوبی“ ہے، گویا کہ اس دھوبی نے اپنے کپڑے خود پھاڑے، لہذا کوئی دوسرا شخص ضامن نہیں ہوگا۔ لیکن اگر دوسرے جانور پر سوار شخص نے دیکھ لیا تھا کہ دھوبی کا جانور کھڑا ہے، اس کے باوجود اس سے ٹکرا دیا تو اس صورت میں وہ سوار متعدی ہوگا۔ اور جس جگہ پر ”مسبب“ کی تعدی اور ”مباشر“ کی تعدی جمع ہو جائیں تو وہاں ضمان کا ذمہ دار ”مباشر“ ہوگا۔ اسلئے دوسرے جانور پر سوار شخص دھوبی کو کپڑوں کا ضمان ادا کرے گا۔

اسی طرح اگر کسی شخص نے راستے میں کپڑے رکھ دیے، تو وہ کپڑے رکھنے والا شخص کپڑوں کے پھاڑنے کا ”مسبب“ ہے، اور وہ متعدی بھی ہے، کیونکہ عام لوگوں کے گزرنے کا راستہ کپڑے رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اور جو شخص راستے سے گزر رہا ہے وہ کپڑے پھاڑنے میں ”مباشر“ ہے، اب اگر اس کو کپڑے نظر آئے تھے (اس کے باوجود وہ ان کپڑوں پر چڑھ گیا) تو وہ گزرنے والا متعدی ہے، لہذا اس پر ضمان آئے گا، اور اگر اس نے کپڑے نہیں دیکھے، تو اس صورت میں وہ متعدی نہیں، لہذا اس پر ضمان نہیں آئے گا۔

علامہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک مسئلہ اور ذکر کیا ہے، فرمایا:
مر بحمار علیہ حطب، وهو یقول: الیک الیک.....
الا ان المخاطب لم یسمع ذلک، حتی اصاب ثوبه و
تخرق بضمن، و ان سمع الا انه لم یتھیالہ التلحی بطول

المدة فكذلك، و اما اذا امكنه و لم ينح لا يضمن . (۱)

ایک شخص گدھے پر کڑیاں لے کر گزرا، اور یہ کہتا جا رہا تھا، بچو! بچو!..... لیکن مخاطب (راستہ گزرنے والے) نے اس کی آواز نہیں سنی، یہاں تک کہ اس کے کپڑے کڑیوں میں الجھ کر پھٹ گئے، تو گدھے والا ضامن ہوگا، اور اگر اس نے آواز سن لی تھی، لیکن اس عرصہ میں اس کو پہنچنے کا موقع نہیں ملا، تب بھی یہی حکم ہے (یعنی گدھے والا ضامن ہوگا) لیکن اگر مخاطب کے لئے اس گدھے سے دور ہٹنا ممکن تھا، اور پھر بھی نہیں ہٹا تو اس صورت میں گدھے والا ضامن نہیں ہوگا۔

اس مسئلے میں گدھے والا ”مباشر“ ہے، ان فقہاء کے قول کے مطابق جو سائق (پیچھے سے ہکانے والے) اور قائد (آگے سے کھینچنے والے) کو مباشر قرار دیتے ہیں، اور جب اس گدھے والے نے ”بچو بچو“ کی آواز لگائی تو وہ متعدی نہیں تھا، لیکن جب مخاطب نے اس کی آواز نہیں سنی تو وہ ”متعدی“ بن گیا، اور نقصان کا ضامن بن گیا۔ اسی طرح اگر مخاطب نے آواز تو سن لی تھی، لیکن اس کو دور ہٹنے کا موقع نہیں ملا (اور گدھا اس سے ٹکرا گیا، تو گدھے والا ضامن ہوگا) لیکن اگر اس مخاطب کو دور ہٹنے کا موقع مل گیا تھا، اس کے باوجود وہ نہیں ہٹا، تو اس صورت میں وہ مخاطب ”مسبب“ متعدی ہے، لہذا نقصان کا ضامن بھی اسی پر آئے گا۔

بہر حال! صاحب ہدایہ کے قول کے مطابق اور مندرجہ بالا جزئیات پر نظر کرتے ہوئے مندرجہ ذیل صورتیں سامنے آئیں :

(۱) اگر نقصان کا واحد سبب ”مباشر“ ہو تو وہی ضامن ہوگا، چاہے وہ متعدی ہو، چاہے وہ متعدی نہ ہو، اس معنی میں متعدی نہ ہو کہ اس نے کوئی ایسا فعل نہ کیا ہو جو فی نفسہ ممنوع ہو۔

(۲) جب کسی معاملے میں ”مباشر“ اور ”مسبب“ دونوں جمع ہو جائیں اور ”تعدی“ کی مندرجہ بالا تعریف کے اعتبار سے ان میں سے کوئی بھی متعدی نہ ہو تو اس صورت میں ضمان ”مباشر“ پر آئے گا۔

(۳) جس جگہ ”مباشر“ اور ”مسبب“ دونوں جمع ہو جائیں، اور مباشر متعدی ہو، اور ”مسبب“ متعدی نہ ہو تو ضمان ”مباشر“ پر آئے گا۔

(۴) جس جگہ ”مباشر“ اور ”مسبب“ دونوں جمع ہوں، اور دونوں متعدی ہوں، تو اس صورت میں بھی ضمان ”مباشر“ پر آئے گا۔

(۵) جس جگہ ”مباشر“ اور ”مسبب“ دونوں جمع ہوں، اور ”مسبب“ متعدی ہو، اور ”مباشر“ متعدی نہ ہو تو ضمان ”مسبب“ پر آئے گا۔

بہر حال! یہ ٹریک کے حادثات سے متعلق ضمان کے واجب ہونے نہ ہونے کے قواعد کا خلاصہ ہے جو فقہاء کی کتب سے سامنے آیا۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

گاڑیوں کے حادثات

مندرجہ بالا قواعد کی تمہید اور تشریح کے بعد اب ہم ”گاڑیوں کے حادثات“ کی طرف آتے ہیں، اور ان حادثات کو مندرجہ بالا قواعد اور ان سے متعلق فقہی جزئیات کی جو تشریح ہم نے اوپر بیان کی ہے، اس کی روشنی میں بیان کریں گے۔

گاڑیوں کے ذریعہ ہونے والے حادثہ میں ڈرائیور کی ذمہ داری کی حد

قانون یہ ہے کہ گاڑی چلانے کے دوران جو کوئی حادثہ اس گاڑی سے پیش آئے، اس گاڑی کا ڈرائیور اس حادثہ کا ذمہ دار ہے، اس لئے کہ گاڑی اس ڈرائیور کے ہاتھ میں محض ایک آلہ ہے، اور وہ ڈرائیور اس کو کنٹرول کرنے پر قادر ہے، لہذا اس گاڑی سے جو حادثہ پیش آئے گا، ڈرائیور اس کا ذمہ دار ہوگا۔

میں یہ سمجھتا ہوں کہ گاڑی اور جانور میں ایک بڑا فرق بھی ہے، وہ یہ کہ جانور بذات خود بھی حرکت کر سکتا ہے، بخلاف گاڑی کے کہ وہ ڈرائیور کی حرکت دیے بغیر خود بخود حرکت نہیں کر سکتی۔ اس جہت سے جب میں دیکھتا ہوں کہ فقہاء کرام نے جانور کے منہ اور ہاتھ سے پہنچنے والے نقصان اور جانور کے پاؤں یا دم سے پہنچنے والے نقصان کے درمیان جو فرق کیا ہے، یہ فرق گاڑی کے مسئلے میں نہیں چلے گا، جانور میں تو یہ فرق کیا ہے کہ پہلی قسم کے اعضاء سے جو نقصان ہو، اس کا ضامن سوار کو ٹھہرایا ہے، اور دوسری قسم کے اعضاء سے پہنچنے والے نقصان کا ضامن سوار کو قرار نہیں دیا، اس لئے کہ جانور پر جو شخص سوار ہے، اس کیلئے یہ ممکن نہیں کہ وہ جانور کے پاؤں اور دم سے پہنچنے والے نقصان کو بچائے۔

جہاں تک گاڑی کا تعلق ہے، چونکہ وہ بذات خود حرکت نہیں کرتی، لہذا پوری گاڑی ڈرائیور کے ہاتھ میں ایک آلہ ہے، اور وہ ڈرائیور اس کے اجزاء پر مکمل کنٹرول رکھنے پر قادر ہے، اس لئے کہ گاڑی کے تمام اجزاء ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور گاڑی کے کسی حصے کی دوسرے حصوں کو چھوڑ کر علیحدہ اپنی کوئی حرکت

نہیں ہے۔ لہذا گاڑی کا ڈرائیور ہر نقصان کا ذمہ دار ہوگا جو نقصان بھی گاڑی کے ذریعہ پہنچے، چاہے وہ نقصان گاڑی کے اگلے حصے سے پہنچے، یا گاڑی کے پچھلے حصے سے پہنچے، یا دائیں اور بائیں جانب سے پہنچے، اسلئے کہ گاڑی کے تمام کل پرزے ڈرائیور کے تصرف میں ہیں، اور گاڑی کا کوئی کل پرزہ بھی خود بخود حرکت نہیں کرتا۔

اب ضابطہ یہ ہوا کہ گاڑی کا ڈرائیور ہر اس نقصان کا ضامن ہوگا جو گاڑی کے پہیوں کے ذریعہ پہنچے، یا اس کے اگلے حصے سے، یا اس کے پچھلے حصے سے، یا دونوں اطراف سے پہنچے، اس لئے کہ گاڑی ڈرائیور کے ہاتھ میں آکر محض ہے، لہذا اس گاڑی سے پہنچنے والے نقصان کی نسبت ڈرائیور کی طرف کی جائے گی۔

اگر گاڑی کا ڈرائیور گاڑی چلانے میں متعدی ہو کہ وہ ٹریفک کے قوانین کے خلاف گاڑی چلا رہا ہو۔ مثلاً وہ گاڑی اتنی تیز رفتاری سے چلا رہا ہو کہ اس جگہ پر اتنی رفتار سے چلانے کی اجازت نہ ہو، یا اس نے سڑک کی خاص لائن پر چلانے کا التزام نہ کیا ہو۔ یا ان کے علاوہ دوسرے کسی ٹریفک کے قانون کی خلاف ورزی کی ہو، تو اس صورت میں اس بارے میں کوئی شک نہیں کہ وہ ڈرائیور ہی ضامن ہوگا۔ اس لئے کہ اس ڈرائیور کی تعدی کی وجہ سے نقصان ہوا، اور متعدی ہر حال میں ضامن ہوتا ہے۔

لیکن اگر وہ ڈرائیور گاڑی چلانے میں متعدی نہ ہو، بلکہ وہ ٹریفک کے تمام قوانین کی پابندی کرتے ہوئے گاڑی چلا رہا ہو، پھر بھی اس کی گاڑی سے کسی کو نقصان پہنچ جائے تو کیا وہ ڈرائیور اس حالت میں اس نقصان کا ضامن ہوگا یا نہیں؟

ہمارے زمانے میں اس بارے میں علماء کی رائے مختلف ہیں، بعض علماء تو فرماتے ہیں کہ وہ ڈرائیور ضامن ہوگا، کیونکہ وہ مباشر ہے، اور مباشر ضامن ہوتا ہے، اگرچہ وہ متعدی نہ ہو، جبکہ دوسرے بعض علماء فرماتے ہیں کہ ضامن نہیں ہوگا، اس لئے کہ ٹریفک کے تمام قوانین کی پابندی کے باوجود جب حادثہ پیش آ گیا تو یہ حادثہ سادہ ہوگا، جس سے بچنا ممکن نہیں تھا، اور مباشر اس وقت ضامن ہوتا ہے جب اس کے لئے بچنا ممکن ہو، اور نہ کہ اس جگہ پر جہاں اس کے لئے بچنا ممکن نہ ہو۔

وہ قواعد اور فقہی جزئیات جو گزشتہ صفحات میں میں نے بیان کی ہیں، ان کی روشنی میں جو بات مجھے ظاہر ہوئی۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔ وہ یہ کہ ڈرائیور اس نقصان کا ضامن ہوگا جو نقصان اس نے مباشرتاً کیا ہو، اگرچہ وہ متعدی نہ ہو، اس لئے کہ فقہاء کے اجماع سے یہ بات طے ہو چکی ہے کہ ”مباشر“ کو ضامن ٹھہرانے کے لئے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ ”متعدی“ بھی ہو، لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ ”مباشرتاً“ یقینی طور پر اس طرح ثابت ہو جس کی تفسیر ہم نے قاعدہ ثانیہ کے تحت بیان کی ہے، لہذا ڈرائیور کو نقصان کا ضامن قرار دینے کے لئے یہ ضروری ہے کہ معقول طور پر کسی مزاحم کے اس کی طرف مباشرتاً کی نسبت کرنا صحیح ہو۔ مندرجہ بالا بنیاد کو پیش نظر رکھنے کے نتیجے میں مندرجہ ذیل صورتوں میں ڈرائیور ضامن نہیں ہوگا۔

(۱) ایک ڈرائیور ٹریفک کے تمام قوانین کی پابندی کرتے ہوئے گاڑی

چلا رہا ہو، لیکن اچانک کوئی آدمی دوسرے آدمی کو گاڑی کے سامنے دھکا دیدے، اس طرح کہ ڈرائیور کے لئے اس شخص سے بکرانے سے پہلے گاڑی روکنا ممکن نہ ہو،

اور گاڑی اس شخص سے ٹکرا جائے تو اس صورت میں ڈرائیور ضامن نہیں ہوگا۔ بلکہ دھکا دینے والا شخص ضامن ہوگا۔ یہ صورت ایسی ہے جیسے کوئی شخص کھڑے جانور کو اکسائے اور وہ جانور کسی کو مار دے، تو ضمان "اکسانے والے" پر ہوگا، سوار پر نہ ہوگا، اسی طرف یہاں پر فعل کی مباشرت گاڑی کے ڈرائیور کی طرف کرنا درست نہیں، کیونکہ یہاں دھکا دینے والے کی تاثیر ڈرائیور کی تاثیر سے زیادہ قوی ہے۔ یا جیسا کہ صاحب ہدایہ نے فرمایا کہ دھکا دینے والا متعدی ہے، اور ڈرائیور غیر متعدی ہے۔

(۲) اگر ڈرائیور نے سگٹل پر گاڑی روک دی، اور سگٹل کھلنے کا انتظار کرنے

لگا، اس دوران پیچھے سے کسی گاڑی نے اس کو ٹکرا دی، اور اس کو آگے کی طرف دھکیل دیا، جس کے نتیجے میں وہ گاڑی اگلی گاڑی سے ٹکرا گئی، تو اس صورت میں آگے والی گاڑی کے ڈرائیور پر ضمان نہیں آئے گا، بلکہ اس گاڑی کے ڈرائیور پر ضمان آئے گا جس نے پیچھے سے ٹکرا کر آگے دھکیلا تھا، اس لئے کہ آگے والی گاڑی کی طرف مباشرت کی نسبت کرنا درست نہیں، اس لئے وہ تو پیچھے والی گاڑی کیلئے بطور آلہ کے دھکیلی ہوئی ہے، چنانچہ سعودی عرب کی "اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والافتاء" نے اپنی قرارداد میں اسی کے مطابق فتویٰ دیا ہے، اور یہ قرارداد "مجلة البحوث الاسلامیة" کے عدد نمبر ۲۶ / ۱۳۹۰ھ / ۱۴۱۰ھ میں شائع ہو چکی ہے۔

مندرجہ بالا صورت اس مسئلہ پر پوری طرح منطبق ہوتی ہے جسے فقہاء کرام نے ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی جانور کو اکسائے، اور وہ کسی کو نقصان پہنچائے تو

ضمان اکسانے والے پر ہوگا، سوار پر نہیں ہوگا۔ اور اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے جسے علامہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ”مجمع الضمانات“ میں ذکر فرمایا ہے، انہوں نے فرمایا کہ :

فان عشر بما احدثه في الطريق رجل، فوقع على آخر
فمات، كان الضمان على الذي احدثه في الطريق، و
صار كانه دفع الذي عشر به، لانه مدفوع في هذه الحالة،
والمدفوع كالألة. (۱)

اگر راستہ میں کسی شخص کے پاخانہ کرنے کی وجہ سے کوئی شخص پھسل گیا، اور پھسل کر دوسرے شخص پر گرا، اور دوسرا شخص مر گیا، اس صورت میں اس شخص پر ضمان آئے گا، جس نے راستے میں پاخانہ کیا تھا، گویا کہ پاخانہ کرنے والے شخص نے اس کو دھکا دیا، اور وہ پھسل گیا، کیونکہ وہ پھسلنے والا شخص اس حالت میں دھکا دیا ہوا ہے، اور دھکا دیا ہوا شخص بمنزلہ آلہ کے ہوتا ہے۔

اس مثال سے ظاہر ہوا کہ وہ شخص جو دوسرے شخص پر گرا ہے، وہ ہلاک کرنے کیلئے ”مباشر“ ہے، لیکن ضمان ”مسبب“ پر آئے گا، اسلئے کہ وہ ”متحدی“ ہے، اور دوسرے اس لئے کہ اس کی تاثیر زیادہ قوی ہے، کیونکہ گرنے والے شخص کا کوئی اختیاری فعل نہیں تھا، لہذا مباشرة کی نسبت گرنے والے کی طرف نہیں کی جائے گی، یہی معاملہ ہمارے مذکورہ مسئلہ میں ہے۔

(۳) اگر گاڑی چلانے سے پہلے وہ بالکل درست حالت میں تھی، اور ڈرائیور

نے چلانے سے پہلے معروف طریقے پر اس کی جانچ پڑتال کر لی تھی، پھر گاڑی کے چلنے کے دوران اچانک گاڑی کے پرزوں میں سے کسی پرزے میں خرابی پیدا ہو جائے، یہاں تک کہ وہ گاڑی ڈرائیور کی قدرت اور کنٹرول سے باہر ہو جائے، اور کسی انسان سے ٹکرا جائے تو اس کے بارے میں سعودی عرب کی ”اللجنة الدائمة للبحوث والافتاء“ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اس صورت میں ڈرائیور پر ضمان نہیں آئیگا، اسی طرح اگر وہ گاڑی اسی سبب کی وجہ سے کسی انسان پر یا کسی چیز پر الٹ جائے، اور وہ انسان مر جائے، اور وہ چیز ضائع ہو جائے تو ڈرائیور پر ضمان نہیں آئے گا۔ (۱)

مندرجہ بالا فتویٰ اس مسئلہ پر بھی لگانا ممکن ہے جو مسئلہ ہم نے ”قاعدہ ثانیہ“ کے تحت فقہاء کرام کی نص میں ذکر کیا تھا کہ اگر جانور بدک جائے، اور سوار کی قدرت اور اختیار سے نکل جائے تو پھر سوار پر ضمان نہیں آئے گا۔ اسی طرح گاڑی کے ڈرائیور کے کنٹرول سے نکلنے کے بعد اس گاڑی کے کسی حصے سے کوئی حادثہ پیش آجائے تو اس کی نسبت ڈرائیور کی طرف کرنا درست نہیں، اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ ڈرائیور اس ہلاکت کا ”مباشر“ ہے، زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ ڈرائیور ہلاکت کا ”مسبب“ ہے، اس لئے کہ حقیقت میں تو گاڑی وہی چلا رہا تھا۔ اور چونکہ وہ ”مسبب“ ہے، لہذا اس کو ضامن قرار دینے کے لئے ”تعدی“ شرط ہوگی، اب اگر اس نے گاڑی کو اچھی طرح چیک کر لیا تھا، اور ٹریفک کے قوانین کی پابندی کرتے ہوئے معمول کی رفتار سے وہ گاڑی چلا رہا تھا، تو اس صورت میں عدم

تعدی کی وجہ سے اس پر ضمان نہیں آئے گا۔ ہاں! اگر اس ڈرائیور نے ان شرائط میں سے کسی شرط میں کوتاہی کی تھی، مثلاً یہ کہ اس نے چلانے سے پہلے گاڑی کو چیک نہیں کیا تھا، یا کسی پرزے میں ظاہری خلل کے باوجود اس نے گاڑی چلانی شروع کر دی تھی، یا وہ تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہا تھا، تو ان تمام صورتوں میں اگر وہ گاڑی اس کے کنٹرول سے باہر ہوگئی تو ڈرائیور ضامن ہوگا، اس لئے کہ وہ تعدی کر کے اس گاڑی کے قابو سے باہر نکلنے کا ”سبب“ ہے۔

بعض اوقات اس فتویٰ کے لئے وہ جزئیہ شاہد بن سکتا ہے، جو علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بدائع میں ذکر کیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ :

و كذلك (بضمین) اذا كان يمشى في الطريق حاملاً سيفاً، أو حجراً، أو لينةً، أو خشبةً، فسقط من يده فقتله، لوجود معنى الخطأ فيه، وحصوله على سبيل المباشرة، لوصول الآلة للبشرة المقتول، ولو كان لابساً سيفاً، فسقط على غيره فقتله، أو سقط عنه ثوبه، أو ردائه، أو طيلسانه، أو عمامته، وهو لابس على انسان فتعقل به فتلف، فلا ضمان عليه أصلاً، لان في اللبس ضرورة، اذا الناس يحتاجون الى لبس هذه، والتحرز عن السقوط ليس في وسعهم، فكانت البلية فيه عامة، فتعذر التضمن، ولا ضرورة في الحمل، والاحتراز عن سقوط المحمول ممكن أيضاً - وان كان الذي لبسه مما لا يلبس عادة فهو ضامن . (۱)

یعنی اگر کوئی شخص راستے میں تلوار اٹھا کر چل رہا ہو، یا پتھر، یا اینٹ، یا لکڑی اٹھا کر چل رہا ہو، اور راستے میں ان میں سے کوئی چیز گر جائے، اور اس کے نتیجے میں کوئی آدمی مر جائے تو یہ اٹھانے والا شخص ضامن ہوگا، اس لئے کہ اس میں خطاء کے معنی بھی پائے جا رہے ہیں، اور اس شخص کا یہ عمل علی سبیل المباشرة پایا جا رہا ہے، اس لئے کہ وہ آلہ مقتول کے جسم تک پہنچ گیا..... اور اگر وہ شخص تلوار کو گلے میں لٹکائے ہوئے تھا، پھر وہ تلوار دوسرے شخص پر گر گئی، اور اس کو قتل کر دیا، یا اس شخص کا پٹرا، یا اس کی چادر، یا اس کا چنہ، یا اس کا عمامہ جن کو وہ شخص پہنے ہوئے تھا، ان میں سے کوئی کپڑا دوسرے شخص پر گرا، اور وہ شخص اس میں الجھ کر ہلاک ہو گیا، تو اس کپڑے والے پر کوئی ضمان نہیں آئے گا، اس لئے کہ ان کپڑوں کا پہننا ایک ضرورت ہے، اور لوگ ان کپڑوں کو پہننے کے محتاج ہیں، اور ان کپڑوں کو گرنے سے بچانا انسان کی وسعت اور قدرت میں نہیں، لہذا اس کے اندر بلوی عام ہے، جس کی وجہ سے پہننے والے کو ضامن بنانا معذور ہے (جہاں تک ان چیزوں کا تعلق ہے جن کو وہ اٹھا کر راستے میں چل رہا تھا) ان کو اٹھا کر چلنے کی ضرورت نہیں تھی، اور ان چیزوں کو گرنے سے بچانا بھی ممکن تھا (اس کے باوجود اس نے گرنے سے نہیں بچایا، اس لئے اس شخص پر ضمان آئے گا) البتہ اگر کوئی شخص ایسا لباس پہن کر راستے میں چلے جو عادی نہیں پہنا جاتا (اور وہ لباس ہوا سے اڑ کر دوسرے شخص پر گر جائے، اور وہ الجھ کر ہلاک ہو جائے) تو وہ شخص ضامن ہوگا۔

مندرجہ بالا مسئلہ کی تائید اس مسئلہ سے بھی ہوتی ہے جو ہم نے ”قاعدہ ثانیہ“

کے تحت ذکر کیا تھا کہ اگر کوئی جانور مر کر گر جائے، یا بیماری کی وجہ سے، یا شدید تیز ہوا کی وجہ سے وہ جانور گر جائے، اور اس کے گرنے کی وجہ سے کسی چیز کا نقصان ہو جائے، تو سوار اس نقصان کا ضامن نہ ہوگا۔ (۱)

(۲) اگر کوئی انسان شارع عام پر مقررہ رفتار سے، نظم کے مطابق، لائن کی پابندی کرتے ہوئے، اور ٹریفک کے قوانین کے مطابق دیکھتے ہوئے گاڑی چلائے، اچانک کوئی آدمی اس کی گاڑی کے سامنے چھلانگ مار دے، اور بریک وغیرہ کے ذریعہ گاڑی کو روکنے کے باوجود گاڑی اس شخص سے ٹکرائے، تو اس کے بارے میں سعودی عرب کی ”اللجنة الدائمة للبحوث والافتاء“ نے مختلف احتمالات ظاہر کئے ہیں، اور کسی ایک کو حتمی قرار نہیں دیا، چنانچہ اس ”لجنة“ نے مندرجہ ذیل قرار داد منظور کی ہے :

أمكن أن يقال بتضمن السائق من مات بالصدمة أو كسر مثلاً، بناء على ما تقدم من تضمن الراكب أو القائد أو السائق ما وطئت الدابة بيديها، وقد يناقش بان كبح الدابة و ضبطها أيسر من ضبط السيارة - ويمكن أن يقال بضمان كل منهما ما تلف عند الآخر من نفس و مال، بناء على ما تقدم من الحنفية والمالكية والحنابلة و من وافقهم في تضمن المتصادمين - ويمكن أن يقال بضمان السائق ما تلف من نصف الدية أو نصف الكسور، لتفريطه بعدم احتياطه بالنظر لما أمامه من

بعید، و بضمان المصدوم نصف ذلك لاعتدائه
بالمروور فجاءه امام السيارة دون الاحتياط لنفسه، بناءً
على ما ذكره الشافعي وزفر و عثمان البتي ومن
وافقه في تضمين المتصادمين - و يحتمل ان يقال : أنه
هدر، لانفراده بالتعدى . (۱)

(اس ”لجنہ“ نے چار احتمالات بیان کئے ہیں، پہلا احتمال یہ ہے کہ) جو
فحش اکسیڈینٹ کی وجہ سے مر جائے، یا اس کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائیں تو ممکن ہے
ڈرائیور کو ضامن قرار دیے جانے کے بارے میں کہا جائے، اس بنیاد پر کہ جو مسئلہ
ماقبل میں گزر چکا کہ اگر جانور کسی کو اپنے ہاتھوں سے روندے تو سوار کو، یا جانور کے
کھینچنے والے کو، یا جانور کے اکرنے والے کو ضامن قرار دیا جائے گا۔ البتہ اس پر یہ
اعتراض ہوتا ہے کہ جانور کو قابو کرنا گاڑی کو کنٹرول کرنے کے مقابلے میں آسان ہے
..... (دوسرا احتمال یہ ہے کہ) ممکن ہے کہ کہا جائے کہ دونوں میں سے ہر ایک دوسرے
کی جان و مال کا ضامن قرار دیا جائے، جیسا کہ حنفیہ، مالکیہ، حنابلہ اور جن
حضرات نے ان کی موافقت اختیار کی ہے، ان کا یہ قول ماقبل میں گزر چکا کہ
متصادمین میں سے ہر ایک کو دوسرے کا ضامن قرار دیا جائے گا..... (تیسرا احتمال
یہ ہے کہ) ممکن ہے کہ یہ کہا جائے کہ ڈرائیور پر نصف دیت اور نصف تاوان کا ضمان
لگایا جائے، اس لئے کہ اس ڈرائیور نے اپنے سامنے دور سے دیکھنے میں احتیاط نہ
کرنے میں کوتاہی کی ہے..... اور جو فحش اس گاڑی سے ٹکرایا ہے اس پر نصف ضمان

اور نصف دیت لگائی جائے، اس لئے کہ اس شخص نے اچانک گاڑی کے سامنے آنے اور اپنی ذات کے لئے عدم احتیاط کی وجہ سے تعدی کی ہے۔ اس حکم کی بنیاد وہ مسئلہ ہے جو امام شافعی، امام زفر اور شیخ عثمان الحنفی رحمہم اللہ تعالیٰ اور ان کے موافقین نے آپس میں ٹکرانے والے دونوں پر نصف نصف ضمان واجب کیا ہے..... (چوتھا احتمال یہ ہے کہ) اچانک سامنے آنے والے شخص کا خون ہدر ہے، اس لئے کہ وہ شخص تعدی کرنے میں منفرد اور اکیلا ہے۔

مندرجہ بالا مسئلہ میں مجھ پر یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ۔ واللہ سبحانہ اعلم۔ وہ شخص جس نے گاڑی کے سامنے چھلانگ لگائی، اگر اس نے اتنی قریب سے چھلانگ لگائی ہو کہ معمول کی رفتار سے چلنے والی گاڑی کو اس جیسی جگہ میں بریک کے ذریعہ گاڑی کو روکنا ممکن نہ ہو، اور اس شخص کا چھلانگ لگانا بھی اتنا اچانک ہو کہ احتیاط سے دیکھ بھال کر چلانے والے ڈرائیور کو بھی پہلے سے اس کی توقع نہ ہو، تو اس جیسی صورت حال میں اس ہلاکت اور نقصان کو گاڑی کے ڈرائیور کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ ڈرائیور ہلاکت اور نقصان کا ”مباشر“ ہے، لہذا وہ ڈرائیور ضامن نہ ہوگا، اور چھلانگ لگانے والا شخص اپنے کو ہلاک کرنے کا ”مسبب“ ہوگا۔ اور اس کی مندرجہ ذیل وجوہ ہیں :

پہلی وجہ

پہلی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اس صورت میں ڈرائیور کو ضامن ٹھہرائیں تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ ایک شخص خودکشی کرنے اور اپنے آپ کو ہلاک کرنے کا پختہ

ارادہ کر لے، اور پھر اپنے کو ہلاک کرنے کے لئے کسی گاڑی یا ریل کے سامنے چھلانگ لگا دے تو کیا اس کی ہلاکت کا ضامن ڈرائیور ہوگا؟ یہ بالکل بجاہت کے خلاف ہے۔

دوسری وجہ

دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم پیچھے ”قاعدہ ثانیہ“ کی تشریح میں یہ ثابت کر چکے ہیں کہ ”مباشر“ پر ضمان لازم کرنے کے لئے ضروری ہے کہ کسی شک کے بغیر ”مباشر“ سے ہلاک کرنے کی مباشرت ثابت ہو، لہذا جہاں کہیں ”مسبب“ کی تاثیر ”مباشر“ کی تاثیر سے زیادہ قوی ہوگی، یا مباشر کا اختیار کسی دوسرے شخص کے فعل کی وجہ سے منعدم ہو چکا ہو، جیسا کہ جانور کو اکسانے کے مسئلہ میں پیچھے گزر چکا، تو ایسی صورت میں ”مباشر“ کو اطلاق کے لئے ”مباشر“ شمار نہیں کیا جائے گا، لہذا اس پر ضمان بھی واجب نہیں ہوگا۔

تیسری وجہ

تیسری وجہ یہ ہے کہ ”مباشر“ کسی دوسرے کی وجہ سے اس فعل کے کرنے پر مجبور ہو، جیسا کہ اکراہ کی صورت میں ہوتا ہے، تو اس صورت میں اس مباشر کو قتل کے لئے یا اطلاق کے لئے حقیقی مباشر نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ اطلاق کی نسبت اس شخص کی طرف کی جائے گی جس نے اس کام کے کرنے پر مجبور کیا ہوگا۔ جیسے کسی شخص نے دوسرے کو کسی انسان کے قتل کرنے پر اکراہ کیا، اور اس مکڑہ نے اکراہ ملنے کی حالت میں اس انسان کو قتل کر دیا تو اس صورت میں قاتل مکڑہ پر ضمان نہیں

آئے گا۔ اس لئے کہ مباشرۃ قتل کی نسبت مکڑہ کی طرف نہیں کی جائے گی۔ جبکہ ہمارے زیر بحث مسئلہ میں مباشرۃ الاتلاف کی نسبت ڈرائیور کی طرف بطریق اولیٰ نہیں کی جائے گی، اس لئے کہ مکڑہ کو اس فعل سے بچنے کی جو قدرت حاصل ہے، وہ اس اگر اس قدرت کو معدوم نہیں کرتا، لہذا یہ ممکن ہے کہ مکڑہ اپنی جان کی قیمت پر دوسرے کو قتل کرنے سے رُک جائے، اسی وجہ سے مکڑہ قاتل قتل کرنے پر تعزیری سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ برخلاف ہمارے زیر بحث مسئلہ میں ڈرائیور کے پاس چھلانگ لگانے والے شخص کو گاڑی کی ٹکر سے بچانے کیلئے کوئی قدرت اور اختیار نہیں ہوتا۔

چوتھی وجہ

چوتھی وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ ہم صاحب ہدایہ کی طرف سے یہ بات ماقبل میں بیان کر چکے ہیں کہ اگر کسی واقعہ میں ”مسبب“ متعدی ہو، اور ”مباشر“ غیر متعدی ہو تو اس صورت میں ”مباشر“ کے مقابلے میں ”مسبب“ ضمان ادا کرنے کا زیادہ مستحق ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے زیر بحث مسئلہ میں چھلانگ لگانے والا متعدی ہے، اور ڈرائیور غیر متعدی ہے، لہذا چھلانگ لگانے والا ہی اپنے فعل کا ذمہ دار ہونا چاہیے۔

پانچویں وجہ

پانچویں وجہ یہ ہے کہ اس واقعہ میں کم از کم ڈرائیور کے مباشر ہونے اور اس کے ضامن ہونے میں شک واقع ہو چکا ہے، اس شک کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ”اللجنة الدائمة للبحوث و الافشاء“ جس کا ذکر پیچھے گزر چکا، اس

”لجنة“ نے ڈرائیور پر ضمان واجب کرنے میں تردد کا اظہار کیا ہے، اور شک کی صورت میں ضمان واجب نہیں ہوتا۔ چنانچہ علامہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ”مجمع الضمانات“ میں فرماتے ہیں :

رجل حفر بئرًا في الطريق، فسقط فيها انسان و مات، فقال الحافر : انه ألقى نفسه فيها، و كذبته الورثة في ذلك، كان القول قول الحافر في قول أبي يوسف الآخر، وهو قول محمد، لأن الظاهر ان البصير يرى موضع قدمه، و ان كان الظاهر ان الانسان لا يوقع نفسه، و اذا وقع الشك، لا يجب الضمان بالشك (۱)

ایک شخص نے راستے میں کنواں کھودا، ایک انسان اس کنویں میں گر کر مر گیا، اب کنواں کھودنے والے نے کہا کہ اس شخص نے اپنے آپ کو خود کنویں میں ڈالا ہے، لیکن مرنے والے کے در ثاء نے اس کی تکذیب کر دی تو اس صورت میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے قول کے مطابق کنواں کھودنے والے کا قول معتبر ہوگا، اور یہی قول امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اس لئے کہ ظاہر یہ ہے کہ جتنا انسان اپنے قدم رکھنے کی جگہ کی طرف دیکھتا ہے، دوسری طرف یہ بھی ظاہر ہے کہ انسان خود سے اپنے آپ کو نہیں گراتا، چونکہ اس میں شک پیدا ہو گیا، لہذا شک کی وجہ سے حافر پر ضمان واجب نہیں کیا جاسکتا۔

ڈرائیور کو ضامن ٹھہرانے پر استدلال

بعض اوقات مندرجہ بالا واقعہ میں ڈرائیور کو ضامن قرار دینے پر مندرجہ

ذیل دلائل سے استدلال کیا جاتا ہے :

(الف) تمام فقہاء کا اس مسئلہ پر اتفاق ہے کہ چلنے کے دوران اگر جانور کسی کو روند دے تو اس جانور کے سوار کو اس نقصان کا ضامن قرار دیا جائے گا، اور اس مسئلہ سے اس صورت کا استثناء نہیں کیا کہ اگر کوئی شخص جانور کے سامنے چلائی لگا دے (تو اس صورت میں سوار ضامن نہیں ہوگا) استثناء نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرات فقہاء اس کے قائل ہیں کہ اس صورت میں بھی سوار ضامن ہوگا۔

یہ دلیل درست نہیں۔ اس لئے کہ فقہاء نے اس استثنائی صورت کو ضمان واجب کرنے کے لئے نہ نفیاً ذکر کیا ہے، اور نہ اثباتاً ذکر کیا ہے، اور فقہاء کا اس صورت سے مجرد سکوت ضمان کے واجب ہونے پر دلالت نہیں کرتا، اس لئے کہ سکت کی طرف کوئی قول منسوب نہیں کیا جاسکتا۔ خاص طور پر اس وقت جبکہ فقہاء کرام نے دوسرے جزییات کے ضمن میں ایسے اصول ذکر فرمائے ہیں جو اس صورت میں ضمان واجب نہ ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ شاید فقہاء نے اس صورت کا ذکر اس وجہ سے نہیں کیا کہ اس زمانے میں یہ صورت نادر تھی، کیونکہ جانور کو قابو کرنا گاڑی کو قابو کرنے کے مقابلے میں آسان ہے، اس لئے کہ جانور از خود حرکت کر سکتا ہے، بعض اوقات جانور اپنے چلنے کے دوران راستے میں کسی کو دیکھتا ہے تو اس سے ایک طرف کو ہو جاتا ہے، برخلاف گاڑی کے (کہ وہ خود سے ایک طرف کو نہیں ہو سکتی) اور دوسرے یہ کہ اس زمانے میں شہری راستے اصل میں پیدل چلنے والوں کے لئے بنائے جاتے تھے، اس لئے ان راستوں پر جانور تیزی سے

نہیں چل سکتے تھے، برخلاف گاڑیوں کے، کہ وہ ایسے راستوں پر چلتی ہیں، جو تیز رفتار گاڑیوں ہی کے لئے بنائے جاتے ہیں۔

(ب) اور کبھی دلیل کے طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی سونے والا شخص دوسرے شخص پر پلٹ جائے تو اس کے نتیجے میں جو نقصان ہوگا، سونے والا شخص اس نقصان کا ضامن ہوگا، حالانکہ سونے والا شخص غیر مکلف ہوتا ہے، لیکن فقہاء کرام نے بالا جماع اس سونے والے پر ضمان کا حکم لگایا ہے، اس سے ظاہر ہوا کہ مباشر ضامن ہوتا ہے، اگرچہ وہ فعل اس سے غیر اختیاری طور پر صادر ہوا ہو، لہذا مناسب یہ ہے کہ ڈرائیور بھی ضامن ہو، اگرچہ بغیر اختیار کے ہلاکت صادر ہوئی ہو۔

مندرجہ بالا استدلال کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی ہلاکت میں صرف ”مباشر“ ہی تہا سبب ہو تو اس صورت میں ہلاکت کا ضامن وہی ہوگا، اگرچہ اختیار کے بغیر وہ ہلاکت اس سے ہوئی ہو، البتہ اس سے وہ صورت مستثنیٰ ہوگی جس میں بچنا ممکن ہی نہ ہو، اور اس میں عموم بلوی ہو۔ جیسا کہ ہم نے مابقی میں ”ہدایۃ الصناع“ سے یہ مسئلہ نقل کیا تھا کہ اگر کوئی شخص تلوار گلے میں لٹکا کر جا رہا ہو (اور وہ تلوار کسی کے اوپر گر جائے، اور وہ ہلاک ہو جائے) تو وہ شخص ضامن نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کسی مسئلہ میں کوئی دوسرا شخص مختار ہو، اور ہلاک کرنے کی نسبت مباشر کی طرف کرنے میں وہ شخص مزامن ہو، اور اس شخص کے فعل کی تاثیر ”مباشر“ کے فعل کی تاثیر سے زیادہ قوی ہو تو اس صورت میں ہلاکت کی نسبت اس دوسرے شخص کی طرف کی جائے گی، جیسا کہ ماقبل میں ہم ایک سے زیادہ مثالوں میں ذکر کر چکے ہیں، اور

خاص طور پر جانور کو اکسانے کے مسئلے میں۔ اور اس مسئلہ میں جس میں کوئی راستے میں پڑے ہوئے پتھر کی وجہ سے کسی دوسرے شخص پر گر جائے (اور وہ ہلاک ہو جائے) تو گرنے والا ضامن نہ ہوگا، بلکہ راستے میں پتھر رکھنے والا ضامن ہوگا۔

جہاں تک سونے والے مسئلہ کا تعلق ہے (کہ سونے والا شخص اگر دوسرے شخص پر گر جائے تو سونے والا ضامن ہوگا) تو وہاں سونے والے کی طرف اہلاک کی نسبت کرنے میں کوئی مزاحم نہیں ہے۔ برخلاف گاڑی کے زیر بحث مسئلے کے، کہ یہاں چھلانگ لگانے والا شخص اہلاک کی نسبت ڈرائیور کی طرف کرنے میں مزاحم ہے، اور وہ چھلانگ لگانے والا تعدی کی وجہ سے اہلاک کی نسبت کا اس ڈرائیور کی طرف نسبت کرنے کے مقابلے میں زیادہ مستحق ہے، جس نے قوانین کی پابندی کی تھی، اور اس کے پاس اختیار بھی نہیں تھا۔

اسی وجہ سے مسئلہ یہ ہے کہ اگر زید یہ دیکھے کہ عمرو سو رہا ہے، اور قریب ہے کہ عمرو سوتے ہوئے پلٹ جائے (اور نیچے گر جائے) چنانچہ زید نے ایک بچہ اس کے نیچے لا کر رکھ دیا، تاکہ وہ سونے والا اس بچہ پر پلٹ جائے، اور اس کو ہلاک کر دے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس صورت میں ضمان سونے والے پر نہیں ہوگا، بلکہ اس شخص پر ہوگا جس نے وہ بچہ لا کر اس کے نیچے رکھا۔ باوجودیکہ ظاہری اعتبار سے وہ سونے والا مباشر ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ بچے کو نیچے رکھنے والا شخص ہلاکت کی نسبت سونے والے کی طرف کرنے میں مزاحم ہے، اور اس کے فعل کی تاثیر سونے والے کے فعل کی تاثیر سے زیادہ قوی ہے، اس لئے کہ بچے کو نیچے رکھنے والا

مختار بھی ہے، اور متعدی بھی ہے۔ بخلاف سونے والے کے (نہ وہ مختار ہے، اور نہ وہ متعدی ہے) یہی صورت حال ہمارے زیر بحث مسئلے میں ڈرائیور کی ہے۔

الحمد للہ، اللہ جل شانہ کی توفیق سے یہاں تک میں نے ٹریفک کے حادثات کے ان اہم مسائل کو بیان کر دیا جن میں ہمارے اس دور میں اشتباہ یا جاتا ہے، اور ان قواعد اور اصولوں کو بھی بیان کر دیا جن پر اس طرح کے مسائل مبنی ہیں، اور اب اس باب سے متعلق دوسرے مسائل کو اس بنیاد پر نکالنا ممکن ہو گیا، اور اس مختصر بحث میں وقت کی تنگی کی وجہ سے اور دوسرے اہم کاموں کے نظم میں شامل ہونے کی وجہ سے، خواہش کے باوجود میں اس بات پر قادر نہیں ہوں کہ اس باب سے متعلق تمام جزئیات کو جمع کر دوں، لیکن مجھے امید ہے کہ اس مختصر بحث میں جو کچھ میں نے ذکر کیا ہے وہ انشاء اللہ دوسری صورتوں کے احکام کے استخراج اور استنباط کے لئے مددگار اور معین ثابت ہوگا۔

واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم و علمہ اتم و احکم

و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العلمین

دین اور مالی دستاویز کی فروخت

اور ان کا شرعی متبادل

(۲)

عربی مقالہ

حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم العالی

ترجمہ

محمد عبداللہ میمن

میمن اسلامک پبلشرز

(۲) دین اور مالی دستاویز کی فروخت اور ان کے شرعی متبادل
 یہ مقالہ ”بیع الدین والأوراق المالية و بدائلها الشرعية“ کے
 عنوان سے حضرت والا مدظلہم نے ”اسلامی فقہ اکیڈمی“ کے
 گیارہویں اجلاس منعقدہ منامہ، بحرین بتاريخ رجب ۱۴۱۹ھ میں
 پیش کرنے کے لئے تحریر فرمایا تھا، بعد میں یہ مقالہ ”بحوث فسی
 قضایا فقہیہ معاصرہ“ کی جلد ثانی میں شائع ہوا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

دین اور مالی دستاویز کی فروخت

اور

ان کے شرعی متبادل

یہ مقالہ حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم نے بحرین کے شہر منامہ میں مجمع الفقہ الاسلامی کے گیارہویں اجلاس منعقدہ رجب المرجب ۱۴۱۹ھ کے موقع پر پیش فرمایا۔

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيد
المرسلين وخاتم النبيين وامام المتقين سيدنا ومولانا
محمد النبي الامين وعلى آله واصحابه الطيبين الطاهرين،
وعلى كل من تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد ا
ہیل آف ایکسیج کی کنوٹی، ٹریڈری بلز کی نیلامی، انویسٹمنٹ سٹریٹجیکس،
ڈیٹ سٹریٹجیکس اور دیگر مالیاتی دستاویز کی "اسٹاک ایکسیج" میں خرید و فروخت
کی صورت میں "دیون" کا لین دین سرمایہ دارانہ نظام کی نمایاں خصوصیت بن چکا
ہے، اس قسم کے تمام معاملات کا حاصل "دین" کو فیس ویلو سے کم یا زیادہ پر
فروخت کرنا ہے، بعض مالکی اور شافعی علماء کے اقوال میں "بیع الدین" کے جواز کا

ذکر ہے، ہمارے دور کے کچھ لوگوں نے اس کی ایک غلط تشریح لے لی، اور اس کی بنیاد پر ”دین“ کو فیس ویلیو سے کم یا زیادہ پر فروخت کرنے کو جائز قرار دے دیا۔

چنانچہ ضرورت محسوس ہوئی کہ دین کی فروخت اور اس کی تمام اقسام کا شرعی حکم بیان کر دیا جائے، نیز اس موضوع پر فقہاء کرام کے مذاہب کی وضاحت کی جائے، اسی غرض کی تکمیل کے لئے یہ تحقیقی مقالہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے حق اور صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، درغزش و گمراہی سے بچائے، اے اللہ تعالیٰ سمیع قریب مجیب الدعوات۔

دین کی فروخت کی مختلف صورتیں

دین کی فروخت کی مختلف صورتیں ہیں، جن پر فقہاء نے کلام کیا ہے :

- (۱) دین کی فروخت اس دین کے عوض جو خریدنے والے کے ذمہ ہے۔
- (۲) دین کی فروخت اس دین کے عوض جو کسی تیسرے شخص کے ذمہ ہے۔
ان دونوں قسموں کو ”بیع الکالی بالکالی“ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔
- (۳) کسی سامان کے عوض دین فروخت کرنا اسی شخص کو جس کے ذمہ دین ہے۔
- (۴) نقد کے عوض دین فروخت کرنا اسی شخص کو جس کے ذمہ دین ہے۔
ان دونوں قسموں کو ”بیع الدین ممن علیہ الدین“ (دین کی فروخت اس شخص کو کرنا جس پر دین ہے) سے تعبیر کیا جاتا ہے۔
- (۵) جس شخص کے ذمہ دین ہے اس کے علاوہ کسی اور کو سامان کے عوض دین فروخت کرنا۔

(۶) جس شخص کے ذمہ دین ہے اس کے علاوہ کسی تیسرے شخص کو نقدی کے عوض فروخت کرنا۔

ان دونوں صورتوں کو ”بیع الدین من غیر من علیہ الدین“ کہا جاتا ہے۔
ذیل میں ہم ان تمام اقسام میں سے ہر ایک پر علیحدہ گفتگو کریں گے۔

بیع الکالی بالکالی

جہاں تک ”دین کی فروخت دین کے عوض“ کا تعلق ہے، جسے بیع الکالی بالکالی بھی کہا جاتا ہے، اس کی دو قسمیں ہیں (۱) عقد بیع خود مدیون کے ساتھ کیا جائے (۲) یا تیسرے فریق کے ساتھ عقد بیع ہو۔

پہلے کی مثال : ایک آدمی دوسرے سے یہ کہے میں تم سے ایک ٹن گندم دو ہزار روپے کے بدلے خریدتا ہوں، اس طرح کے دونوں عوض ایک ماہ بعد ایک دوسرے کے حوالے کئے جائیں گے۔ اس عقد کے نتیجے میں ایک ٹن گندم بائع کے ذمہ دین ہوگئی، اور دو ہزار روپے مشتری کے ذمہ دین ہو گئے، اور ایک دین کے عوض دوسرے دین کی فروختی عمل میں آگئی۔

اسی کی ایک اور مثال یہ ہے کہ زید نے ایک ٹن گندم بیع سلم کے طور پر فروخت کی، لیکن مقررہ وقت پر زید مشتری کو وہ ایک ٹن گندم ادا نہیں کر سکا، تو زید نے مشتری سے کہا کہ وہ گندم جو میرے ذمہ ہے، اسے مجھے تین ہزار روپے میں فروخت کر دو، اور یہ تین ہزار روپے میں ایک ماہ بعد ادا کروں گا، اس طرح جو گندم بائع کے ذمہ دین تھی، وہ بائع نے خود اس نقد کے عوض خرید لی، جو نقد اس کے ذمہ

دین ہے۔ جمہور فقہاء کا اس بیع کے شرعاً ممنوع ہونے پر اتفاق ہے، جس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف حدیث ہے :

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہی عن البیع الکالی
بالکالی . (۱)

اس حدیث پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، کیونکہ اس کے تمام طرق میں ضعف پایا جاتا ہے۔ یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر اور رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہے، اور ان دونوں طرق کا مدار موسیٰ بن عبیدہ الربزی پر ہے، اور یہ جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں، یہاں تک کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ ان سے روایت کرنا حلال نہیں، جب ان سے کہا گیا کہ شعبہ تو ان سے روایت کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر شعبہ کو وہ بات پتہ چل جائے جو دوسروں کو معلوم ہے تو وہ بھی روایت کرنا چھوڑ دیں۔ (۲)

یاد رہے حاکم اور دارقطنی نے یہ حدیث موسیٰ بن عبیدہ کے بجائے موسیٰ بن

(۱) یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، جیسا کہ حاکم نے مستدرک میں خزرج کی ہے ۶۵:۲، حدیث نمبر ۲۳۳۲/۲۳۳۳، اور صفحہ نمبر ۶۶، حدیث نمبر ۲۳۳۳/۲۳۳۴، مطبوعہ حرث، ۱۳۱۱ھ، اور دارقطنی نے اپنی سنن میں ذکر کیا ہے، ۲: ۴۱، نمبر ۲۶۹، ۲۷۰، کتاب البیوع میں، اور قتیبی نے سنن الکبریٰ میں ذکر کیا ہے، ۵: ۲۹۰، باب ما جاء فی النہی عن البیع اللدین بالبدین، عبدالرزاق نے اپنی مصنف میں ۸: ۹۰، حدیث نمبر ۳۳۳، ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں ۶: ۵۹۸، حدیث نمبر ۲۱۶۹، بخاری نے شرح معانی الآثار میں، ۳: ۲۱، مطبوعہ مصر، اور یزید نے اپنی مسند میں، جیسا کہ صفحہ ۱۱۲، نمبر ۹۱: ۲، ابن عدی نے کامل میں ۶: ۲۳۳۵، اسی طرح مروی ہے رافع بن خدیج سے جیسا کہ طبرانی نے المعجم الکبیر میں خزرج کی ہے، ۴: ۳۱۷، حدیث نمبر ۳۷۷۵

عقبہ کے طریق سے روایت کی ہے۔ اس لئے حاکم نے اسے ”مسلم“ کی شرط پر صحیح کہا ہے۔ امام ذہبی نے اس پر کوئی گرفت نہیں کی (۱) تاہم امام بیہقی نے اپنی سنن میں اس بات کو وہم قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ اس حدیث کے راوی موسیٰ بن عبیدہ ہیں، موسیٰ بن عقبہ نہیں ہے۔ (۲)

امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق دارقطنی نے ”علل“ میں اعتراف کیا ہے کہ اس روایت میں موسیٰ بن عبیدہ منفرد ہیں (۳) چنانچہ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دارقطنی نے جو اپنی سنن میں موسیٰ بن عقبہ کا ذکر کیا ہے وہ ان کا وہم ہے۔

باوجودیکہ اس حدیث کی سند ضعیف ہے، لیکن مصنف ابن عبد الرزاق کی درج ذیل روایت سے اس کی تائید ہوتی ہے :

اخبرنا الأسلمی قال : حدثنا عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ، وهو بيع الدين بالدين، وعن بيع المعجر، وهو بيع ما في بطون الابل (كذا) وعن الشغار .

”حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع الکالی سے منع فرمایا، اور یہ بیع الدین بالدین ہے۔ اور اونٹنی کے پیٹ میں موجود بچے کو فروخت کرنے سے، اسی طرح اپنی بہن یا بیٹی کے بدلے کسی کی بہن یا بیٹی سے بغیر مہر نکاح کرنے سے منع فرمایا۔“

(۱) مستدرک الحاکم مع التلخیص . ۵۷:۲ مطبوعہ دائرة المعارف

(۲) سنن بیہقی ۲۹:۵

(۳) تلخیص الحبر ۲۶:۳ نمبر ۱۲۰۰

اس روایت میں موسیٰ بن عبیدہ نہیں، بلکہ یہ روایت ”اسلمی“ کے طریق سے مروی ہے، جن کا پورا نام ابراہیم بن ابی یحییٰ الاسلمی ہے (۱) ان کے بارے میں محدثین کا کلام معروف ہے، اکثر محدثین نے ان کی روایت کو ترک کیا ہے، تاہم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کثرت سے روایت کی ہے، اور ان کے بارے میں فرمایا ہے ”کہ ان کا آسمان سے یا کہیں اوپر سے گر جانا میرے نزدیک آسان بات ہے، ان کے جھوٹ بولنے سے، اور وہ حدیث میں ثقہ تھے“ نیز ابن عقدہ، ابن الاصبہانی اور ابن عدی نے بھی ان کو ثقہ کہا ہے، اس کے مقابلے میں اکثر محدثین نے ان کی بدعت کے باعث ان کی روایت کو ترک کیا ہے، اور امام ذہبی کے بیان کردہ ضابطہ کے مطابق جرح مقدم ہونی چاہیے (۲) امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی توثیق کی بنیاد پر ان کی روایت کو قابل اتباع قرار دیے جانے کا امکان باقی رہتا ہے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

پھر یہ کہ جمہور علماء نے اس حدیث کے مضمون پر عمل کرتے ہوئے بیع الدین بالدين کو حرام قرار دیا ہے، نیز محدثین سے نقل کیا گیا ہے کہ اہل علم کی طرف سے حدیث کے مضمون کو بالعموم قبولیت حاصل ہو جانے سے سند کے ضعف کی حلائی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ صحیح حدیث کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

وكذا ما اعتضد بتلقى العلماء له بالقبول، قال بعضهم:
يحكم للحديث بالصحة اذا تلقاه الناس باقبول وان لم
يكن له اسناد صحيح، قال ابن عبد البر في الاستذكار:

(۱) نصب الرأية ۴: ۴۰

(۲) میزان الاعتدال ۱: ۵۹

لما حکى عن الترمذى أن البخارى صحيح حديث البحر
 "هو الطهور مائه" و اهل الحديث لا يصحون مثل
 اسناده، لكن الحديث عندى صحيح، لأن العلماء تلقوه
 بالقبول، و قال فى التمهيد، روى عن جابر عن النبى
 صلى الله عليه وسلم : الدينار أربعة و عشرون قيراطا
 قال : و فى قول جماعة العلماء و اجماع الناس على
 معناه غنى عن الاسناد فيه . (۱)

اسی طرح وہ قول جو علماء کے قبول کرنے کے باعث مضبوط ہوا ہو،
 بعض علماء نے کہا ہے : جب علماء اس کو قبول کر لیں تو اس پر صحیح
 حدیث ہونے کا حکم لگایا جائے گا، اگرچہ اس کی سند صحیح نہ ہو۔ علامہ
 ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے استد کار میں کہا ہے :

امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ
 نے حدیث البحر "هو الطهور مائه" کو صحیح قرار دیا ہے، جبکہ محدثین
 اس جیسی سند کو صحیح نہیں کہتے، لیکن میرے نزدیک حدیث صحیح ہے،
 کیونکہ علماء نے اس کو عمومی طور پر قبول کیا ہے، اور تمہید میں حضرت
 جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول روایت "الدينار اربعة و
 عشرون قيراطا" کو بطور مثال ذکر کر کے فرماتے ہیں "علاء کی
 طرف سے اس روایت کو قبول کئے جانے اور لوگوں کے اجماع کی
 بنیاد پر سند کی کمزوری دور ہو گئی"

علامہ ابن ہمام فرماتے ہیں :

”و مما يصح الحديث أيضًا عمل العلماء على وفقه، و قال الترمذی عقیب رواية : حديث غریب، والعمل عليه عند أهل العلم الخ و فی الدار قطنی، قال القاسم وسالم : عمل به المسلمون، و قال المالک : شهرة الحديث بالمدينة تغني عن الصحة سنده“ (۱)

صحیح حدیث کی ایک علامت یہ ہے کہ علماء اس کے مطابق عمل پیرا ہوں، چنانچہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد فرماتے ہیں : حدیث غریب، والعمل علیہ عند اہل العلم الخ . دار قطنی میں ہے، قال القاسم وسالم : عمل به المسلمون اگرچہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے غریب ہے، لیکن اس پر اہل علم کا عمل ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں کسی حدیث کی شہرت اس حدیث کی سند کی صحت سے مستغنی کر دیتی ہے۔

امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ :

و كذا اذا تلقت الأمة الضعيفة بالقبول يعمل به على الصحيح ولهذا قال الشافعي رحمة الله عليه في حديث ”لا وصية لوارث“ انه لا يثبت اهل الحديث، ولكن العامة تعلقة بالقبول، و عملوا به حتى جعلوه ناسخًا لآية الوصية . (۲)

(۱) فتح القدیر لابن الہمام ۳: ۳۴۹، کتاب الطلاق، بحث طلاق الامہ

(۲) فتح المغیث للسخاوی ۱: ۲۶۸

جب امت کسی ضعیف حدیث کو بالعموم قبول کر لے تو درست قول کے مطابق ایسی حدیث پت عمل ضروری ہوگا، اس لئے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ”لا وصیۃ لوارث“ والی حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ محدثین اس کی سند کو صحیح نہیں مانتے، لیکن امت نے اس کو قبول کیا ہے، اور اس پر عمل پیرا ہیں، یہاں تک کہ اس حدیث کو آیت وصیت کے لئے ناخ قرار دیا ہے۔

امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ”من جمع بین الصلاۃین من غیر عذر فقد اتی بابا من ابواب الکبائر“ کے بارے میں بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

الحديث اخبر به الترمذی، وقال: حسن، ضعفه احمد وغيره، والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم، فاشار بذلك ان الحديث المتضد بقول اهل العلم، وقد غير واحد بان من دليل صحة الحديث قول اهل به، وان لم يكن له اسناد يعتمد مثله . (۱)

اس حدیث کی تخریج امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، اور حسن قرار دیا ہے، اور امام احمد وغیرہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، جبکہ اس حدیث پر اہل علم کا عمل ہے، تو اس سے اشارہ ملا کہ یہ حدیث اہل علم کے قول کے باعث مضبوط ہوئی، جبکہ متعدد محدثین نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ حدیث کی صحت کے دلائل میں ایک یہ بھی ہے کہ اہل علم کا عمل اس پر ہو، اگرچہ اس کی سند ایسی ہو جو قابل اعتماد نہ ہو۔

بہر حال! جمہور علماء کا بیع الکالی بالکالی کی حرمت پر اتفاق ہے۔ اکثر فقہاء نے اس کو بیع الدین بالدین سے تعبیر کیا ہے، یہاں تک بعض حضرات نے تو اس کے ممنوع ہونے پر اجماع نقل کیا ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا: اس بارے میں کوئی صحیح حدیث تو نہیں ہے، تاہم اس بات پر اجماع ہے کہ بیع الدین بالدین جائز نہیں ہے (۱) لیکن حقیقت یہ ہے کہ اجماع بیع الدین بالدین کی بعض صورتوں کے ناجائز ہونے پر ہے، مثلاً: عقد سلم میں تین دن سے زیادہ راس المال کی ادائیگی کو مؤخر کرنا، یا مسلم فیہ کو راس المال سے زائد قیمت پر تبدیل کرنا۔

مالکیہ نے بیع الدین بالدین کی بعض صورتوں کو جائز قرار دیا ہے، نیز ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد ابن القیم رحمہما اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی کچھ قسموں کو جائز قرار دیا ہے (۲) چونکہ ہماری اس تحقیق کا تعلق ان صورتوں سے نہیں ہے، لہذا اس موضوع پر اتنی ہی گفتگو پر ہم اکتفاء کرتے ہیں۔

(۲) مدیون سے دین کی بیع کرنا

دین کی بیع کی دوسری صورت یہ ہے کہ دین کی بیع اسی مدیون سے موجودہ قیمت پر کی جائے، اس صورت کو فقہائے کرام ”بیع الدین بمن ہو علیہ“ سے تعبیر کرتے ہیں، اور جمہور فقہاء کے ہاں یہ بیع جائز ہے۔ چنانچہ علامہ کاسانی رحمۃ اللہ

(۱) فیض القدیر للمناوی ۶: ۳۳

(۲) دیکھئے: المدسوقی علی الشرح الکبیر، ۱۹۵: ۲، ۱۹۷، دار الفکر بیروت، اعلام الموقعین، ۲: ۳۸۸، اور دیکھئے: الضرور و أثره فی العقود، للشیخ الذکور المصنف محمد امین الضریر

علیہ فرماتے ہیں کہ :

و یجوز بیعہ (یعنی الدین) ممن علیہ، لأن المانع هو العجز عن التسليم، ولا حاجة الى التسليم هنا، و نظیرہ : بیع المفصوب أنه یصح من الغاصب، ولا یصح من غیرہ اذا كان الغاصب منکرًا، ولا بینة للمالك . (۱)

دین کی بیع اس شخص سے جائز ہے جس شخص پر دین ہے، کیونکہ دین کی بیع سے جواز سے مانع اس کی سپردگی سے عاجز ہونا تھا، اور مدیون سے بیع ہونے کی صورت میں سپردگی کی ضرورت ہی نہیں رہیگی، اس کی نظیر یہ ہے کہ شئی مفصوب کی بیع غاصب سے کرنا درست ہے، غاصب کے علاوہ کسی اور سے بیع کرنا اس وقت درست نہیں جبکہ غاصب غصب سے انکار کر دے، اور مالک کے پاس کوئی ثبوت موجود نہ ہو۔

یہ بات مخفی نہیں کہ مدیون سے دین کی بیع کی صورت میں بھی ان تمام شرائط کا پایا جانا ضروری ہے جو عام بیع کے جائز ہونے کے لئے ضروری ہیں، مثلاً یہ کہ بیع کے جائز ہونے کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ بیع بائع کے قبضہ میں ہو، یہ شرط دین کی بیع میں بھی پائی جانی ضروری ہے، اسی وجہ سے مسلم فیدہ کی بیع رب المسلم کے قبضہ کرنے سے پہلے مسلم الیہ سے کرنا جائز نہیں، اسی لئے علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

"ولا یجوز بیع المسلم فیہ، لأن المسلم فیہ مبیع، ولا

یجوز البیع قبل القبض " (۲)

یعنی مسلم فیدہ کی بیع جائز نہیں، اس لئے کہ مسلم فیدہ بیع ہے (اور اس پر ابھی تک

(۱) بدائع الصنائع، جلد: ۵، صفحہ نمبر: ۱۴۸

(۲) بدائع الصنائع، جلد: ۵، صفحہ: ۱۴۸

قبضہ نہیں ہوا) اور قبضہ سے پہلے اس چیز کی بیع جائز نہیں۔

اور امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

و ان كان الدين غير مستقر، نظرت، فان كان مسلماً
فيه لم يجز بيعه، لما روى أن ابن عباس رضي الله تعالى
عنهما سئل عن رجل أسلف في حلل دقاق، فلم يجد
تلك الحلل، فقال آخذ منك مقام كل حلة من الدقاق
حلتين من الجبل، فكرهه ابن عباس رضي الله تعالى
عنهما. (۱)

اگر دین غیر مستقر ہو، تو پھر دیکھا جائے گا کہ اگر وہ دین ”مسلم فیہ“ ہے تو اس کی بیع جائز نہیں، اس لئے کہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ان سے ایک شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جس نے باریک کپڑے کے جوڑوں کی بیع سلم کی تھی، اس کے بعد بازار میں ایسے جوڑے نہیں ملے، تو بیع سلم کرنے والے شخص نے کہا کہ میں ایک باریک جوڑے کے بدلے دو جوڑے ”جل“ کے لوں گا۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس عقد کو ناپسند فرمایا۔

اسی طرح دین اور اس کا عوض دونوں اموال ربویہ میں سے ہوں تو ان کے درمیان بیع کے جائز ہونے کے لئے وہی شرط ہوگی جو اموال ربویہ میں ایک کا دوسرے سے تبادلہ کرنے کی صورت میں ہوتی ہے، اسی وجہ سے فقہاء نے دین میں سے کچھ کم کرنے کی شرط پر دین مؤجل کو مؤجل سے بدلنے سے منع فرمایا ہے۔

جیسا کہ یہ مسئلہ ”ضع و تعجل“ کے بیان میں تفصیل سے آچکا ہے۔ (۱)
 اسی طرح اگر مدیون دائن سے دین مؤجل کو زیادہ قیمت دے کر خرید لے تو
 یہ عین ربا ہوگا، کیونکہ یہ صورت عقد کی طرح ہو جائے گی جس میں دائن مدیون سے
 کہے کہ ”انقضی ام نربی“ کیا دین ادا کرتے ہو؟ یا اس کو بڑھاتے ہو؟ (یعنی یا تو
 فی الحال دین ادا کرو، ورنہ اس کی مقدار کو ہزار سے گیارہ سو روپے کر دو) ایسے عقد کی
 حرمت قرآن کریم میں نازل ہو چکی ہے۔

لیکن ”بیع الدین ممن علیہ الدین“ کے جائز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ
 مدیون دائن سے یہ کہے کہ ”تمہارا جو دین میرے اوپر ہے، اس کے بدلے تم مجھ
 سے یہ کپڑا خرید لو“ یا دائن مدیون سے یوں کہے کہ ”میرا دین جو تمہارے ذمے
 ہے، وہ دین تمہارے اس کپڑے کے عوض فروخت کرتا ہوں“۔ جمہور فقہاء کے
 نزدیک اس طرح کا عقد جائز ہے۔

مدیون کے علاوہ دوسرے کو دین فروخت کرنا

”بیع الدین“ کی تیسری صورت یہ ہے کہ دائن اپنا دین مدیون کے علاوہ کسی
 تیسرے شخص کو فروخت کر دے، اس صورت کے بارے میں فقہاء کے درمیان
 اختلاف ہے، احناف، حنابلہ اور ظاہریہ اس طرف گئے ہیں کہ ”بیع الدین من غیر
 من علیہ الدین“ جائز نہیں، چنانچہ امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

(۱) ”ضع و تعجل“ پر تفصیلی بحث ”فقہی مقالات، جلد اول، صفحہ ۱۰۰، پر سطحوں پر خرید و فروخت کی بحث میں
 گزر چکی ہے۔ ۱۱۔

لا ینبغی للرجل اذا کان له دین ان یشیعہ حتی یشرفیہ،

لأنه غرر، فلا یدری ایخرج أم لا ینخرج . (۱)

اگر کسی شخص کا دوسرے کے ذمے دین ہو، تو اس کے لئے اس دین کو اس وقت تک فروخت کرنا مناسب نہیں، جب تک اس دین کو وصول نہ کر لے، اسلئے کہ ایسے دین کو فروخت کرنا غرر (غیر یقینی صورتحال) ہے، اس لئے کہ وہ خود نہیں جانتا کہ وہ اس دین سے نکل سکے گا یا نہیں (دین وصول بھی ہوگا یا نہیں)

علامہ کا سانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

ولا ینعقد بیع الدین من غیر من علیہ الدین، لأن الدین اما ان یکون عبارة عن مال حکمی فی الدمة، واما ان یکون عبارة عن فعل تملیک المال و تسلیمہ، و کل ذلک غیر مقدور التسلیم فی حق البائع، و لو شرط التسلیم علی المدیون لا یصح ایضاً، لأنه شرط التسلیم علی غیر البائع، فیکون شرطاً فاسداً فیفسد البیع . (۲)

مدیون کے علاوہ دوسرے کو دین فروخت کرنے کی صورت میں وہ بیع منعقد نہیں ہوگی، کیونکہ دین سے مراد یا تو مال حکمی ہے جو مدیون کے ذمے ہے، یا دین سے مراد مال کا مالک بنانے اور اس کے سپرد کرنے کا فعل ہے، اور یہ دونوں چیزیں بائع کے حق میں غیر مقدور التسلیم ہیں۔ اور اگر مال سپرد کرنے کی شرط مدیون پر لگادی جائے تو یہ بھی درست نہیں، اس لئے کہ یہ بائع کے علاوہ دوسرے

(۱) الموطن لایمام محمد رحمۃ اللہ علیہ، باب الرجل یکون له المظاہر أو الدین علی الرجل فیبیعہ،

پر تسلیم کی شرط لگانا ہو جائے گا، لہذا یہ شرط فاسد ہوگی، اور شرط فاسد ہونے کی وجہ سے بیع بھی فاسد ہو جائے گی۔

قاضی ابویعلیٰ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

و اختلف فی بیع الدین ممن ہو علیہ، فنقل ابو طالب المنع: و نقل منه جواز ذلك، ولا تختلف الرواية انه لا يجوز بيعه من غير من هو فی ذمتہ، وجه الاولی، انه بیع دین قبل قبضہ، فلم یصح، کمالو باعہ من غیر من هو علیہ، و وجه الثانیہ انه اذا باعہ ممن هو علیہ فقد حصل القبض فیہ، فیجب ان یصح و یفارق هذا اذا باعہ من غیرہ انه لا یصح، لانه قد لا یتممکن من استيفائه ممن هو علیہ، فیتعذر تسلیم المبیع، فللهذا لم یصح . (۱)

مدیون ہی سے دین کی بیع کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے، چنانچہ ابو طالب نے عدم جواز کو نقل کیا ہے، اور انہی سے اس کا جواز بھی منقول ہے، البتہ اس بارے میں روایتوں میں کوئی اختلاف نہیں کہ جس کے ذمہ دین ہے، اس کے علاوہ دوسرے سے اس دین کی بیع کرنا جائز نہیں۔ جہاں تک عدم جواز والی روایت کا تعلق ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کی بیع ”بیع قبل القبض“ ہے، اور ”بیع قبل القبض“ درست نہیں، جیسا کہ اس شخص سے دین کی بیع کرنا درست نہیں جس پر دین نہیں ہے۔ جہاں تک جواز والی روایت کا تعلق ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ دین اسی شخص کو فروخت کر دیا جس کے ذمہ دین تھا، تو بیع ہوتے ہی قبضہ حاصل

ہو گیا، لہذا اس بیع کا صحیح ہونا ضروری ہے، ہاں اگر اس دین کی بیع کسی دوسرے سے کردی تو وہ درست نہیں، اس لئے کہ جس پر دین ہے اس سے وصول کرنا مشتری کے لئے ممکن نہیں، لہذا بیع کی سپردگی معذ رہو گئی، اس وجہ سے یہ بیع درست نہیں۔

علامہ مرداوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

لا يجوز بيع الدين المستقر لغير من هو في ذمته، وهو الصحيح من المذهب، وعليه الاصحاب، وعنه :
يصح، قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى، وقد شمل كلام المصنف مسألة بيع الصكاك، وهو الورق ونحوه فان كان الدين نقداً، أو بيع بنقد لم يجز بلا خلاف، لأنه صرف بنسيئة، وإن بيع بعرض وقبضه في المجلس ففيه روايتان، عدم الجواز، قال الامام احمد : وهو غرر، والجواز . نص عليها في رواية حرب وحنبل و محمد بن حنبل . (۱)

یعنی دین مستقر کو مدیون کے علاوہ دوسرے کو فروخت کرنا جائز نہیں، یہی صحیح مذہب ہے، اور اصحاب (حنابلہ) کی یہی رائے ہے، اور ان سے ایک روایت یہ ہے کہ یہ بیع درست ہے، یہ بات شیخ تقی الدین رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ”دستاویز“ کی بیع کے مسئلہ کو بھی شامل ہے.....

پس اگر دین نقد ہو، یا اس دین کو نقد کے ذریعہ فروخت کیا جائے تو یہ بالاتفاق ناجائز ہے، کیونکہ یہ ”بیع صرف“ نسیئہ ہے، اور اگر دین کو سامان کے عوض

(۱) الانصاف للمرداوی، جلد: ۵، صفحہ: ۱۱۲، نیز دیکھئے: النروع الابن مفلح، جلد: ۴،

فروخت کیا جائے، اور مجلس عقد کے اندر ہی سامان پر قبضہ کر لیا جائے تو اس کے بارے میں دو روایتیں ہیں، ایک روایت عدم جواز کی ہے، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس میں غرر ہے، اور دوسری روایت جواز کی ہے، حرب، حنبل اور محمد بن حکم کی روایت میں جواز کی صراحت موجود ہے۔

علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ جو اہل نطاہر میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں :

لا یحل بیع دین یکون لانسان علی غیرہ، لا یقصد، ولا بدین، لا بعین، ولا بعرض، کان بینہ او مقرا بہ او لم یکن، کل ذلک باطل برہان ذلک انہ بیع مجہول و ما لا یدری عینہ، و ہذا هو اکل مال بالباطل، و هو قول الشافعی، و روینا عن طریق وکیع، نازکریا بن ابی زائدہ قال: سئل الشعبي عن اشتری صکاً فیہ ثلاثۃ دنانیر بشر ب؟ قال: لا یصلح، قال وکیع: و حدثننا سفیان عن عبد اللہ بن ابی السفر عن الشعبي قال: هو غرور. (۱)

یعنی اگر کسی انسان کا دوسرے انسان پر دین ہو تو اس دین کی بیع کسی طرح بھی جائز نہیں، نہ تو نقد کے عوض، نہ دین کے عوض، نہ کسی عین کے عوض، نہ سامان کے عوض، چاہے اس دین کا ثبوت بینہ کے ذریعہ ہوا ہو، یا اقرار کے ذریعہ ہوا ہو، یا نہ ہوا ہو، یہ بیع ہر طرح سے باطل ہے..... دلیل اس کی یہ ہے کہ یہ مجہول شئی کی بیع ہے، اور اس کے عین کے بارے میں معلوم نہیں، یہ باطل طریقے سے مال کھانے کی طرح

ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی قول ہے، امام وکیع کے طریق سے مروی ہے کہ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ اگر کسی شخص نے پانی کے عوض ایسی دستاویز خریدی جس میں تین دینار تھے، آپ نے جواب دیا کہ ایسا کرنا ٹھیک نہیں۔ اور سفیان بن عیینہ بن ابی السمر کے طریق سے مروی ہے کہ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ غرر ہے۔

پھر جن فقہاء نے دین کی بیع کو غیر مدیون سے کرنے سے منع فرمایا ہے، وہ بیع کو بیع کے طریقے پر کرنے سے منع کیا ہے، لیکن اگر دین کی منتقلی غیر مدیون کی طرف ”حوالہ“ کے طریقے پر ہو تو یہ صورت تمام فقہاء کے نزدیک جائز ہے، اور بیع اور حوالہ کے درمیان فرق مذہب حنفیہ میں بالکل ظاہر ہے، کیونکہ فقہاء حنفیہ اس بات کے قائل ہیں کہ اگر محال علیہ کے مفلس ہونے کے نتیجے میں، یا محال علیہ کے حوالہ سے انکار کرنے کے نتیجے میں ”حوالہ“ ضائع ہو جائے، اور بینہ اور ثبوت موجود نہ ہو تو اس صورت میں محال (اصل دائن) کے لئے جائز ہوگا کہ وہ دین کی وصولی کے لئے محیل (اصل مدیون) سے رجوع کرے۔ (۱)

لیکن اگر مدیون اپنا دین فروخت کر دے تو گویا کہ اس نے دین خریدنے والے کو تمام حقوق اور تمام خطرات میں اپنی جگہ پر لاکھڑا کر دیا، لہذا اگر بعد میں اصل مدیون مفلس اور قلاش ہو جائے، یا اصل مدیون دین سے ہی انکار کر دے تو اب مشتری دین فروخت کرنے والے کی طرف رجوع نہیں کرے گا (کیونکہ وہ بری الذمہ ہو چکا) بس یہیں سے دین کی بیع کے نتیجے میں اس دھوکہ کا تحقق ہو گیا،

جس کی بنیاد پر فقہاء نے دین کی بیع سے منع فرمایا ہے، جبکہ ”حوالہ“ کی صورت اختیار کرنے میں اس دھوکہ کا تحقق نہیں ہوگا، اس لئے کہ حوالہ میں محال علیہ کے مفلس ہو جانے یا دین سے انکار کی صورت میں دائن محیل سے اپنے دین کے لئے رجوع کر سکتا ہے۔

جہاں تک حوالہ کا تعلق ہے تو ان کے نزدیک محال (اصل دائن) محیل (اصل مدیون) سے دین کے لئے کبھی بھی رجوع نہیں کر سکے گا، اگرچہ محال علیہ مفلس ہو جائے، یا دین کا انکار کر دے، لیکن اگر عقد حوالہ میں محال، بمحال علیہ کے مالدار ہونے کی شرط لگائے، اور اسی بنیاد پر وہ حوالہ کو قبول کرے، بعد میں محال علیہ کا تنگ دست ہونا ظاہر ہو جائے تو اس صورت میں محال کو یہ حق ہوگا کہ وہ اپنے دین کی وصولی کے لئے محیل سے رجوع کرے (۱) اسی وجہ سے ان کے نزدیک بیع الدین اور حوالہ کے درمیان فرق ہے کہ ”بیع الدین“ جائز نہیں، اور ”حوالہ“ جائز ہے، اور یہ فرق دو اعتبار سے ہے :

اولاً : یہ کہ دین کی بیع میں محض عقد کرتے ہی دین مشتری کی طرف منتقل ہو جائے گا، جبکہ دین کا حصول مشتری سے یقینی نہیں، لہذا محض عقد ہی کے نتیجے میں ”غرر“ لازم آجائے گا، اس وجہ سے دین کی بیع جائز نہیں، لیکن اگر ایک شخص نے کوئی چیز ثمن کے عوض فروخت کی، اور ثمن پر بائع نے قبضہ نہیں کیا، اور اب مشتری نے یہ چاہا کہ وہ بائع کو اپنے مدیون کی طرف حوالہ کر دے تو مشتری کے لئے ایسا کرنا اس وقت تک ممکن نہیں، جب تک مدیون اس حوالہ پر راضی نہ ہو، اور صرف اس عقد

حوالہ کے نتیجے میں بائع کی طرف دین منتقل نہیں ہوگا، اسی لئے یہ جائز ہے کہ بائع حوالگی پر راضی نہ ہو۔ لہذا حوالگی میں کوئی غرر نہیں، اس لئے عقد حوالہ جائز ہے، اور بائع کی رضامندی سے مستقل عقد کے ذریعہ حوالہ منعقد ہو جائے گا۔

ثانیاً : یہ کہ جب محتمل نے محتمل علیہ کے مالدار ہونے کی شرط پر حوالہ قبول کر لیا، بعد میں ظاہر ہوا کہ محتمل علیہ تنگ دست ہے، تو اس صورت میں محتمل کے لئے جائز ہے کہ اپنے دین کے لئے محیل سے رجوع کرے، جبکہ ”بیع الدین“ میں یہ سہولت میسر نہیں۔

غیر مدیون سے دین کی بیع کے بارے میں مالکیہ کا مذہب

مالکیہ کے نزدیک بھی اصولاً تو مدیون کے علاوہ کسی اور کو دین کی فروخت جائز نہیں ہے، البتہ اگر چند شرائط پائی جائیں تو مدیون کے علاوہ کسی اور کو بھی دین فروخت کرنا جائز ہو جاتا ہے، امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے تیسرے فریق (Third Party) کو دین فروخت کرنے کے احکام کا خلاصہ پیش فرمایا ہے :

و منع بیع دین علی الغائب، ولو قربت غیبته، أو ثبت
ببینة و علم ملوہ، بخلاف الحوالۃ علیہ فانها جائزة، و
منع بیع دین علی حاضر ولو ببینۃ الا ان یقر، و الدین مما
یساع قبل قبضہ، و بیع بغير جنسہ و لیس ذہباً بفضلہ،
ولا عکسہ، و لیس بین مشتریہ و من علیہ عداوۃ، ولا
قصد اعتاقہ، فلا بد من هذه الخمسة شروط لجواز بیعہ
زیادة علی قوله ”یقر“ . (۱)

مدیون کی عدم موجودگی کی صورت میں دین فروخت کرنا منع ہے، چاہے وہ کم مدت کے لئے نہیں گیا ہوا ہو، یا دین گواہی سے ثابت ہوا ہو، اور چاہے اس کی مستحکم مالی حالت کا بھی علم ہو، البتہ غیر موجود شخص کی طرف دین کا حوالہ کیا جاسکتا ہے، وہ جائز ہے، اسی طرح مدیون کے موجود ہونے کی صورت میں بھی دین فروخت کرنا منع ہے، چاہے دین باقاعدہ گواہی سے ثابت ہو، لیکن اگر مدیون خود دین کا اقرار کرے، بشرطیکہ دین ایسی کوئی چیز ہو جس کو قبضہ سے پہلے بھی فروخت کیا جاسکتا ہے، اور فروخت دین کی خلاف جنس (Heterogeneous) چیز کے عوض کیا جائے، سونے کے دین کی فروخت چاندی کے بدلے یا چاندی کے دین کی سونے کے بدلے نہ ہو، نیز دین خریدنے والے اور اصل مدیون (Debter) کے درمیان دشمنی نہ ہو، نہ دین کی فروخت کا مقصد مدیون کو کسی طرح تنگ کرنا ہو، تو مدیون کے اقرار کی شرط کے علاوہ ان مذکورہ بالا پانچ شرائط کے اضافہ کے ساتھ (تیسرے فریق کو) دین فروخت کرنے کی اجازت ہے۔

حاصل یہ ہے کہ مالکیہ کے نزدیک مدیون کے علاوہ کسی اور کو دین کی فروخت کے جائز ہونے کے لئے درج ذیل شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے :

- (۱) مدیون موجود ہو، کہیں سفر وغیرہ پر گیا ہو انہ ہو۔
- (۲) مدیون یہ اقرار کرنا ہو کہ اس کے ذمہ دین ہے۔
- (۳) دین کسی ایسی چیز کا ہو جس کو قبضہ میں لائے بغیر فروخت کرنا جائز ہے، مثلاً اگر گندم دین ہے، تو اس دین کو فروخت کرنا جائز نہیں، اس لئے کہ قبضہ میں لائے بغیر گندم کی فروخت منع ہے۔

(۴) دین کی فروخت کسی ایسی چیز کے عوض ہو جو اس کی جنس سے تعلق نہ رکھتی ہو، چنانچہ اگر دین دراہم کا تھا، اور فروخت بھی دراہم سے ہو رہی ہو تو جائز نہیں، علامہ دسوقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں یہ اضافہ کیا ہے کہ اگر عوض ہم جنس ہو تو فروخت کے جائز ہونے کے لئے دین اور اس عوض کی مقدار میں برابری شرط ہوگی۔ (۱)

(۵) سونے کے دین کی فروخت چاندی کے بدلے (باوجود خلاف جنس ہونے کے) یا چاندی کے دین کی فروخت سونے کے بدلے جائز نہیں ہے، اس لئے کہ سونے اور چاندی کا باہمی تبادلہ ”صرف“ ہے، اور ایک کے دین ہونے کی وجہ سے دوسرے قبضہ کی شرط پوری نہیں ہوگی۔

(۶) مدیون اور دین خریدنے والے کے درمیان دشمنی نہ ہو، یہ شرط اس لئے لگائی گئی ہے تاکہ دین فروخت کرنے کے ذریعہ کوئی مدیون کے دشمن کو اس پر مسلط کر کے تنگ نہ کرے۔ ان مذکورہ بالا شرطوں پر دسوقی رحمۃ اللہ علیہ نے دو مزید شرطوں کا اضافہ فرمایا ہے :

- (۱) ثمن (قیمت) نقد ہو، ادھار نہ ہو، بالکل بنیادی شرط ہے تاکہ معاملہ کے دونوں عوض دین نہ ہو جائیں اس کے منع ہونے پر گفتگو پہلے ہو چکی ہے۔
- (۲) مدیون کوئی ایسا شخص ہو جس پر قوانین کا اطلاق ہوتا ہو تاکہ اگر وہ ادائیگی میں پس و پیش کرے تو بذریعہ عدالت حق وصول کیا جاسکے۔

شافعیہ کا مذہب

”بیع الدین من غیر من علیہ الدین“ کے معاملے میں مذہب شافعیہ میں

مختلف روایتیں ہیں، چنانچہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

اعلم ان الاستبدال بیع لمن علیہ دین، فأما بیعہ لغيره،
کمن له علی انسان مائة، فاشتری من آخر عبداً بتلک
المائة، فلا یصح علی الأظهر، لعدم القدرة علی
التسلیم، وعلی الثانی : یصح بشرط ان یقبض مشتری
الدین ممن علیہ، و ان یقبض بائع الدین العوض فی
المجلس، فان تفرقا قبل قبض احدهما بطل العقد، قلت:
الأظهر الصحة. (۱)

یعنی جس شخص پر دین ہے اس سے دین کے عوض کسی چیز کا تبادلہ کرنا بیع کے حکم میں ہے، لیکن غیر مدیون سے دین کی بیع کرنا، مثلاً ایک شخص کا دوسرے پر سو روپے کا دین تھا، دائن نے اس سو روپے کے عوض کسی اور شخص سے ایک غلام خریدا لیا، تو اظہر قول کے مطابق یہ بیع درست نہیں، اس لئے کہ مشتری کو سو روپے بائع کے حوالے کرنے پر قدرت نہیں، البتہ دوسری روایت یہ ہے کہ یہ بیع اس شرط کے ساتھ درست ہے کہ مشتری مجلس میں مدیون سے دین وصول کر لے، اور بائع الدین مجلس کے اندر عوض یعنی غلام پر قبضہ کر لے، لیکن اگر دونوں کسی ایک پر قبضہ کرنے سے پہلے جدا ہو جائیں تو یہ عقد باطل ہو جائے گا، میں کہتا ہوں کہ اظہر قول یہ ہے کہ یہ

عقد درست ہے۔

امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

أما إذا باع الدين من غير من عليه، مثل أن كان له علي زيد عشرة دراهم، فاشترى من عمرو ثوباً بثلث العشرة، أو قال العمرو: بعثك العشرة التي في ذمة زيد لي بثوبك هذا، فاشتراه عمرو، فالمنذهب أنه لا يجوز، لأنه غير قادر على تسليمه، وفيه قول آخر: أنه يجوز على حسب ما يجوز ممن عليه، فعلى هذا يشترط أن يقبض المشتري الدين ممن عليه، وبأنه يقبض العرض في المجلس، حتى لو تفردا قبل قبض أحدهما بطل (۱)۔

لیکن اگر دین کی بیع مدیون کے علاوہ کسی دوسرے سے کی، مثلاً زید کے ذمے دس درہم کا دین تھا، دائن نے دس درہم دین کے عوض عمرو سے کپڑا خرید لیا، یا دائن نے عمرو سے کہا کہ زید کے ذمہ جو میرا دس درہم کا دین ہے، وہ دین تمہارے اس کپڑے کے عوض تمہیں فروخت کرتا ہوں، عمرو نے وہ دین خرید لیا، تو اصل مذہب میں یہ عقد جائز نہیں، کیونکہ وہ اس دین کی تسلیم پر قادر نہیں ہے..... اس عقد کے بارے میں دوسرا قول یہ ہے کہ جس پر دین ہو اس کو دین کی بیع کے جائز ہونے کے مطابق یہ بیع بھی جائز ہے، بشرطیکہ دین کا مشتری مدیون سے دین وصول کر کے مجلس میں قبضہ کر لے، اور بائع الدین مجلس کے اندر ہی عوض پر قبضہ کر لے، لہذا اگر دونوں عاقدین کسی ایک عوض پر قبضہ کرنے سے پہلے جدا ہو گئے تو عقد باطل ہو جائیگا۔

شرح المہذب میں بھی اسی طرح کے الفاظ آئے ہیں :

فأما بيعه لغيره، كمن له على رجل مائة، فاشترى من آخر عبداً بتلك المائة، ففي صحته قولان مشهوران :
أصحهما، لا يصح، لعدم القدرة على التسليم، والثاني
يصح، بشرط أن يقبض مشتری الدين الدين ممن
هو عليه، وأن يقبض بائع الدين العوض في المجلس،
فإن تفرقا قبل قبض أحدهما بطل العقد . (۱)

جہاں تک غیر مدیون سے بیع کرنے کا معاملہ ہے، جیسے مثلاً ایک شخص کے دوسرے کے ذمے سود رہا تھا، اس شخص نے ان سود رہا کے عوض کسی دوسرے شخص سے ایک غلام خریدا، اس عقد کے صحیح ہونے نہ ہونے کے بارے میں دو قول مشہور ہیں، ان دونوں میں سے زیادہ صحیح یہ ہے کہ یہ عقد درست نہیں، اس لئے کہ اس عقد میں سود رہا سپرد کرنے پر مشتری کو قدرت حاصل نہیں..... دوسرا قول یہ ہے کہ یہ عقد اس شرط کے ساتھ صحیح ہے کہ دین کا خریدار مجلس ہی میں ”ممن علیہ الدین“ سے دین وصول کر کے اس پر قبضہ کر لے، اگر مجلس میں کسی ایک عوض پر قبضہ کرنے سے پہلے دونوں جدا ہو جائیں تو یہ عقد باطل ہو جائے گا۔

مندرجہ بالا نصوص کا خلاصہ یہ ہے کہ شوافع کے نزدیک دین کی بیع غیر مدیون سے جائز نہیں، مگر اس وقت جب کہ مشتری الدین مجلس عقد کے اندر ہی مدیون سے دین وصول کر کے اس پر قبضہ کر لے۔ حقیقت میں یہ شرط دین کی بیع کے

عدم جواز کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اس لئے کہ جب مجلس میں دین پر قبضہ کر لیا گیا تو اب دین ہی باقی نہ رہا، شاید اسی وجہ سے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ”منہاج الطالبین“ میں صرف عدم جواز کا قول ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا :

و بیع الدین لغير من عليه باطل فی الاظهر بان اشتری عبد زید بمائة له علی عمرو . (۱)

دین کی بیع غیر مدیون سے کرنا اظہر قول کے مطابق باطل ہے، مثلاً یہ ہے کہ زید ان سودراہم کے عوض ایک غلام خرید لے جو سودراہم عمرو پر دین ہیں۔ لیکن بہت سے علماء شافعیہ نے اس شرط کا ذکر نہیں کیا، یہاں تک کہ خود علامہ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے ”مہذب“ کے متن میں اس شرط کا ذکر نہیں کیا، چنانچہ وہ فرماتے ہیں :

و هل يجوز من غيره ؟ فيه وجهان ، أحدهما يجوز ، لأن ما جاز بیعه ممن عليه جاز بیعه من غيره ، كالوديعة ، و الثاني : لا يجوز ، لأنه لا يقدر علی تسليمه اليه ، لأنه ربما منعه او جحدہ ، و ذلك غرر لاحاجة به اليه ، فلم یجوز ، و الأول اظهر ، لأن الظاهر انه يقدر علی تسليمه اليه ، من غير منع ولا جحد . (۲)

کیا غیر مدیون سے دین کی بیع جائز ہے ؟ اس میں دو روایتیں ہیں، ایک روایت تو یہ ہے کہ یہ بیع جائز ہے، اس لئے کہ جب دین کی بیع ممن علیہ الدین سے

(۱) منہاج النوی مع مفتی المحتاج ، جلد ۲ : صفحہ ۷۱

(۲) المہذب مع المجموع ، جلد ۹ : صفحہ ۲۹۷

جائز ہے، تو معن علیہ الدین کے غیر سے بیع جائز ہے، جیسے ودیعت رکھنا، دوسری روایت یہ ہے کہ یہ بیع جائز نہیں، اس لئے کہ دائن اس کی سپردگی پر قادر نہیں، اس لئے کہ ہو سکتا ہے کہ مدیون ادائیگی سے منع کر دے، یا دین ہی کا انکار کر دے، لہذا اس کے اندر غرر پایا جا رہا ہے جس کی ضرورت نہیں ہے، اس لئے یہ بیع جائز نہیں، لیکن پہلا قول (جواز والا) اظہر ہے، اس لئے کہ ظاہر یہ ہے کہ دائن منع اور نحوہ کے بغیر اس کی سپردگی پر قادر ہے۔

اور علامہ شربینی الخطیب رحمۃ اللہ علیہ جواز کے قول پر اعتماد کے بعد فرماتے ہیں
و صرح فی اصل الروضة کا بغوی باشرط قبض
العوضین فی المجلس، وهذا هو المعتمد، وان قال
المطلب: مقتضى كلام الاكثرين يخالفه. (۱)

علامہ بغوی کی طرح اصل الروضہ میں مجلس عقد پر عوضین پر قبضہ کرنے کی شرط کی صراحت فرمائی ہے، اور یہی بات معتد ہے، اگرچہ مطلب نے فرمایا کہ اکثر علماء کے کلام کا مقتضی اس بات کی مخالفت کرتا ہے۔

شوافع کی کتابوں میں غور کرنے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے اکثر علماء "بیع الدین من غیر من علیہ الدین" کے مطلقاً عدم جواز کی طرف گئے ہیں، اور جو حضرات جواز کی طرف گئے ہیں انہوں نے بھی مجلس عقد میں قبضہ کرنے کی شرط لگائی ہے، اور جن حضرات نے اس شرط کے بغیر جواز کا ذکر کیا ہے، جیسے امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، یا تو ان کے مطلق کلام کو اس قید پر محمول کیا جائے گا جو قید

(۱) مغنی المحتاج، جلد: ۲، صفحہ: ۷۱، علامہ ربیع نے نہایت المحتاج میں اسی طرح

دوسرے حضرات نے لگائی ہے، یا اس کو ”قول ثالث“ شمار کیا جائے گا۔

بعض حضرات نے مندرجہ بالا دونوں قولوں کے درمیان تطبیق کرتے ہوئے فرمایا کہ جن حضرات نے مجلس عقد میں عوضین پر قبضہ کرنے کی شرط لگائی ہے اس کا محل وہ عقد ہے جس میں دین اور اس کا عوض اموال ربویہ میں سے ہوں۔ اور جن حضرات نے شرط کے بغیر مطلقاً جواز کا فتویٰ دیا ہے اس کا محل وہ عقد ہے جب عوضین اموال ربویہ میں سے نہ ہوں، دونوں قولوں کے درمیان یہ تفریق اچھی صورت ظاہر کرتی ہے، لیکن علامہ شربنی اور علامہ ربلی رحمۃ اللہ علیہما نے اس تفریق کی بنیاد کو اس طرح کر دیا ہے کہ ان حضرات نے جواز کے لئے قبضہ کی شرط لگانے کے بعد مال غیر ربوی کی مثال لئے ہیں، یعنی غلام کی مثال بیان کی ہے۔

موجودہ دور کی مالی دستاویزات

دین کی بیع سے متعلق فقہی احکام سے بحث کرنے کے بعد اب ہم ان ”مالی دستاویزات“ کی طرف آتے ہیں جو موجودہ منڈیوں میں رائج ہیں، اور ان کا شرعی حکم بیان کریں گے۔ ان ”مالی دستاویزات“ میں کمپنیوں کے شیئرز اور ”فنڈز“ بھی داخل ہیں، جنہوں نے ایسے عین موجود کی شکل اختیار کر لی ہے، جو کیش نہیں ہیں۔

یہ دونوں ”مالی دستاویزات“ ہماری اس بحث کے موضوع سے خارج ہیں، اس لئے کہ یہ دونوں دستاویزات قرض اور دین نہیں بن سکتے، اور ہم ان دونوں کا شرعی حکم دوسرے مقالات میں بیان کر چکے ہیں۔ اور اس بحث میں جن مالی دستاویزات کا شرعی حکم بیان کرنا چاہتے ہیں، یہ وہ دستاویزات ہیں جو حامل دستاویز کے لئے ان

دستاویز کے جاری کرنے والے پر دین اور قرض کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ دستاویز بے شمار ناموں سے رائج ہونے کے باوجود ان دستاویزات کو دو بڑی قسموں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے، پہلی قسم ”بانڈز“ اور دوسری قسم ”بل آف ایکچینج“ اب ہم ان دونوں قسموں پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔

بانڈز (BONDS)

موجودہ دور کی اصطلاح میں ”بانڈز“ اس دستاویز کو کہا جاتا ہے، جس کو مدیون اپنے دائن کے لئے جاری کرتا ہے، جو مدیون کی طرف سے اس بات کے اعتراف کے لئے ہوتا ہے کہ مدیون نے ”بانڈز“ کے حامل سے ایک معلوم رقم بطور قرض کے لی ہے، اور وقت معلوم پر وہ مدیون یہ رقم ادا کرنے کا پابند ہے، عام طور پر یہ ”بانڈز“ عوام کے سامنے پیش کرنے کے لئے جاری کئے جاتے ہیں، تاکہ عوام اس ”بانڈز“ پر تحریر شدہ رقم ادا کر کے یہ ”بانڈز“ حاصل کر لیں، جس کے نتیجے میں یہ عوام ”بانڈز“ جاری کرنے والے کے اس رقم کے ”قرض خواہ“ بن جائیں گے۔

یہ ”بانڈز“ بعض اوقات ”تجارتی شراکت دار کمپنیاں“ یا ”صنعتی کمپنیاں“ اس وقت جاری کرتی ہیں، جب ان کمپنیوں کو کسی منصوبہ کی تکمیل کے لئے بڑی رقم کی بطور قرض ضرورت ہوتی ہے، اور ان کمپنیوں کو ایسے افراد اور ادارے میسر نہیں آتے جو ان کمپنیوں کو ان کی مطلوبہ رقم بطور قرض کے دے سکیں۔ اس لئے کمپنیاں یہ ”بانڈز“ عوام پر پیش کرتے ہیں۔

بعض اوقات یہ ”بانڈز“ حکومت کی طرف سے جاری کئے جاتے ہیں،

جب حکومت کو اپنے ”بجٹ خسارے“ کو پورا کرنے کے لئے سرمائے کی ضرورت ہوتی ہے، چنانچہ حکومت عوام سے قرض لیتی ہے۔

ان ”بانڈز“ کو چاہے کہنی جاری کرے، یا حکومت جاری کرے، وہ کہنی اور حکومت اس بات کی پابند ہوتی ہے کہ وہ ”حائل بانڈز“ کو سودی نفع ادا کرے، مثلاً اگر ایک بانڈز کی قیمت سو روپے ہے تو کہنی اس بات کی ذمہ دار ہوتی ہے کہ وہ ایک سال کے بعد ”حائل بانڈز“ کو ایک سو دس روپے ادا کرے۔ اور حائل بانڈز کو یہ حق بھی حاصل ہے کہ وہ اس بانڈز کو بازار میں فروخت کر دے، اور بازار میں یہ بانڈز اس قیمت پر بیچے اور خریدے جاتے ہیں، جس پر فریقین راضی ہوں۔ اگر ایک شخص نے یہ بانڈز سو روپے کا حاصل کیا ہے، تو وہ دوسرے شخص کو یہ بانڈز ایک سو پانچ روپے میں فروخت کر دے گا، اور دوسرا شخص اس قیمت پر وہ بانڈز خریدے گا، اس لئے کہ اس دوسرے شخص کو یہ امید ہوتی ہے کہ مدت پوری ہونے پر اس بانڈز پر ایک سو دس روپے حاصل ہو جائیں گے۔

ایک دوسری قسم کے ”بانڈز“ بھی ہوتے ہیں، جو حکومت کی طرف سے جاری کئے جاتے ہیں، اور عام طور پر بینکوں اور مالیاتی اداروں کو برائے فروخت پیش کئے جاتے ہیں، جن کو ”ٹریژری بانڈز“ کہا جاتا ہے، ان بانڈز کو جاری کرنے کے وہی مقاصد ہوتے ہیں جو دوسرے سرکاری بانڈز کے جاری کرنے کے مقاصد ہوتے ہیں، صرف اتنا فرق ہوتا ہے کہ یہ بانڈز فروخت کے لئے بینکوں کو پیش کئے جاتے ہیں، تاکہ بینک ان بانڈز کو نیلای کی بنیاد پر خرید لیں، لہذا جن بانڈز کی قیمت مثلاً ایک ہزار روپے ہوتی ہے، تو اس کی مدت پوری ہونے پر حکومت پر لازم ہوتا

ہے کہ وہ اس بانڈ کے حامل کو ایک ہزار روپے ادا کرے، چنانچہ ان بانڈز کو خریدنے کے لئے بینکوں کے درمیان نیلامی ہوتی ہے، اور اسٹیٹ بینک کو دوسرے بینکوں کی طرف سے پیش کش موصول ہوتی ہے، اور جو بینک اب بانڈز کی زیادہ بولی لگاتا ہے، وہ بانڈز اس بینک کو فروخت کر دیے جاتے ہیں۔

مثلاً بینک ”الف“ نے یہ پیش کش کی کہ وہ سو روپے والے بانڈز نوے روپے میں خرید لے گا، اور دوسرے بینک نے یہ پیش کش کی کہ وہ ۹۱ روپے میں یہ بانڈز خرید لے گا، تو اس صورت میں دوسرا بینک ان بانڈز کی خریداری کا مستحق قرار پائے گا۔ اور ان بانڈز کی فروختی کا مطلب یہ ہے کہ ان بانڈز کو خریدنے والا بینک حکومت کو اتنی رقم بطور قرض دے رہا ہے، اور قرض دینے کے نتیجے میں وہ بینک اس کا مستحق ہوتا ہے کہ مدت آنے پر وہ بینک اس بانڈ کی ”فیس ویلیو“ یعنی ایک سو روپے حکومت سے وصول کر لے۔

یہ تمام بانڈز بنیادی طور پر سودی ہیں، اس لئے کہ قرض لینے والا (یعنی حکومت) قرض کی رقم اور اضافی رقم ادا کرنے کا التزام کرتا ہے، لہذا ان بانڈز کے تعامل کی حرمت پوشیدہ نہیں۔ اس لئے کہ یہ حرام سودی معاملے تک پہنچا دیتا ہے۔ لیکن اگر ہم یہ فرض کریں کہ حکومت یہ بانڈز کبھی نفع کے بغیر قرض شرعی کی بنیاد پر جاری کرے تو کیا اس صورت میں ان بانڈز کی بیع جائز ہوگی؟ اس صورت میں یہاں بھی وہی اختلاف سامنے آئے گا جو ”بیع الدین“ کے جواز کے بارے میں اوپر بیان میں گزر چکا ہے، وہ یہ کہ احناف، حنابلہ اور اہل ظاہر کے نزدیک یہ بیع مطلقاً جائز نہیں، اسی طرح شوافع کے ظاہری مذہب کے مطابق بھی یہ بیع جائز نہیں،

یا تو اس لئے کہ شوافع میں ہے اکثریت ”بیع الدین من غیر من علیہ الدین“ کے ناجائز ہونے میں احناف اور حنابلہ کے ساتھ ہیں، یا اس لئے کہ شوافع نے اس بیع کے جائز ہونے کے لئے مجلس کے اندر دین پر قبضہ کرنے کی شرط لگائی ہے، جیسا کہ ہم نے پیچھے بیان کیا، اور یہ شرط ایسی ہے کہ ان ”ہائڈز“ کی بیع میں اس کا حصول معذور ہے، لہذا ان ہائڈز کی بیع ان کے نزدیک جائز نہیں۔

ہاں! یہ بیع ان حضرات کے نزدیک جائز ہے جن حضرات نے دین کی بیع میں مجلس کے اندر دین پر قبضہ کرنے کی شرط نہیں لگائی ہے، لہذا اگر ان سندات کی بیع کسی عین کے عوض کی جائے، مثلاً کپڑے کے عوض، یا غلہ کے عوض، یا نقد کے علاوہ کسی دوسری اشیاء کے عوض کی جائے تو اس قول کے مطابق یہ بیع مطلق جائز ہوگی، لیکن اگر نقد کے ذریعہ ان ”ہائڈز“ کی بیع ہو تو اس بارے میں مجھے فقہاء شافعیہ کے نزدیک کوئی صراحت نہیں ملی۔ لیکن بیع ”صرف“ پر قیاس کرتے ہوئے یہ بیع ناجائز ہوگی، اس لئے کہ نقد کی بیع نقد سے کرنے کی صورت میں وہ ”بیع صرف“ ہوگی، اور بیع صرف میں مجلس عقد میں طرفین سے قبضہ کرنا ضروری ہے۔ اور اگر ہم ان ”ہائڈز“ کی بیع کو ضمن حال کے ذریعہ جائز قرار دیدیں تو گویا کہ ہم نے نقد کی بیع نقد کے ساتھ نسبیہ کرنے کو جائز قرار دیدیا، جبکہ نقدین کی بیع کے جواز کے لئے مجلس عقد کے اندر طرفین سے قبضہ کرنا ضروری ہے، اور ان ”ٹریڈری ہائڈز“ میں مجلس عقد کے اندر قبضہ معذور ہے، لہذا یہ بیع جائز نہیں ہوگی۔

جہاں تک مالکیہ کا تعلق ہے، ان کے نزدیک دین کی بیع غیر مدیون کے ساتھ ان شرائط کے ساتھ جائز ہے جو شرائط ہم نے ان کے مذہب کے تحقیق کرتے

ہوئے بیان کیں، ان شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اگر دین کی بیع اسی کی جنس سے کی جائے تو اس میں برابری شرط ہے، لہذا اگر بانڈ کی قیمت سو روپے ہے تو اس کو سو روپے سے زائد کے ساتھ یا کمی کے ساتھ فروخت کرنا جائز نہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ شرط ایسی ہے کہ اس پر عمل کرنے کے نتیجے میں ”اشاک ایکسچینج“ جس میں ان کی خرید و فروخت ہوتی ہے اس کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ”اشاک ایکسچینج“ میں ان بانڈز کی جو خرید و فروخت ہوتی ہے وہ شرعاً حرام ہے، اور عقرب اس مقالہ کے آخر میں انشاء اللہ ان کے شرعی متبادل پر گفتگو کریں گے۔

بل آف ایکسچینج (BILL OF EXCHANGE)

مالی دستاویز کی ایک اور قسم جس کا رواج آج کل بازار میں جاری ہے، ”بل آف ایکسچینج“ کہا جاتا ہے، یہ درحقیقت ایک دستاویز ہے جو بیع مؤجل میں مشتری بائع کو لکھ کر دیتا ہے، جس میں مشتری کی طرف سے اس بات کا اعتراف ہوتا ہے کہ اس کے ذمہ بیع کا ٹمن واجب ہے، اور آنے والی تاریخ میں اس کی ادائیگی اس کے ذمہ لازم ہے، اور بائع جو ”بل آف ایکسچینج“ کا حامل ہے وہ بعض اوقات اس ”بل“ کی رقم کو تاریخ آنے سے پہلے حاصل کرنا چاہتا ہے، لہذا وہ اس ”بل“ کو کیش کرانے کی تاریخ کا انتظار نہیں کرتا، بلکہ بائع وہ بل کسی تیسرے شخص کو اس بل پر درج شدہ قیمت سے کم قیمت پر فروخت کر دیتا ہے، اس عمل کو ”ڈسکاؤنٹنگ آف بل“ کہا جاتا ہے ”اشاک ایکسچینج“ کا طریقہ کار یہ ہے کہ ڈسکاؤنٹنگ کی مقدار ”بل آف ایکسچینج“ کی رقم کی نسبت سے اس بل کے کیش کرانے کی مدت کی بنیاد پر مقرر

کی جاتی ہے، اگر اس بل کو کیش کرانے کی مدت زیادہ ہو تو ڈسکاؤنٹنگ کی مقدار زیادہ ہوگی، اور اگر اس بل کو کیش کرانے کی مدت کم ہوگی یعنی قریب ہوگی تو ڈسکاؤنٹنگ کی مقدار بھی کم ہوگی۔

اکثر علماء معاصرین نے ”ڈسکاؤنٹنگ آف بل“ کا حکم دین کی بیج ”اقل نقد کے عوض فروخت“ کی بنیاد پر نکالا ہے، اور اس جہت سے اس کی ڈسکاؤنٹنگ کو حرام قرار دیا ہے۔

فقہاء کرام نے ”بل آف ایکسچینج“ سے ملتی جلتی ایک دستاویز کا ذکر کیا ہے، جس کو ”جامیکہ“ (۱) کہا جاتا ہے، یہ دستاویز بیت المال کی طرف سے یا وقف کے نگران کی طرف سے اس شخص کے لئے جاری کی جاتی ہے جس کا کوئی مالی حق بیت المال یا وقف کے ذمہ واجب ہو، علامہ صکلی رحمۃ اللہ علیہ نے درمختار میں اس کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے :

و الفتی المصنف (ای صاحب تنویر الابصار) ببطلان بیع
الجامیکی لما فیہ فی الاشباہ : بیع الدین النما یجوز من
المدیون .

مصنف رحمۃ اللہ علیہ یعنی صاحب تنویر الابصار نے جامیکہ کے باطل ہونے کا

(۱) یہ لفظ ”جامیکی“ سے مرعوب ہے، اور یہ فارسی لفظ ہے، جو ”جامہ“ بمعنی کپڑا سے ماخوذ ہے، درحقیقت یہ لفظ اس اجراء کیلئے وضع کیا گیا ہے جو کپڑے کی حفاظت کرنے والے کو دی جاتی ہے، بعد میں ہر اجرت اور وظیفہ کیلئے یہ لفظ بولا جانے لگا (دہ خدا، ج: ۱۶، ص: ۹۷) منہج میں نوکر شاہی اور فوجیوں کی محفوا سے اسکی تفسیر کی گئی ہے، اور یہ کہ اسکی اصل ”ترکی“ ہے، اور اسکی جمع ”جراک“ ہے۔

فتویٰ دیا ہے، اس لئے کہ جیسا کہ اشباہ میں ہے کہ دین کی بیع صرف مدیون سے جائز ہے، اس کے تحت علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

عبارۃ المصنف فی فتاواہ : سئل عن بیع الجامکیۃ ، وهو ان یکون لرجل جامکیۃ فی بیت المال ، ویحتاج الی دراهم معجلۃ قبل ان تخرج الجامکیۃ ، فیقول له رجل : یعنی جامکتیک التی قدرها کذا بکذا ، أنقص من حقہ فی الجامکیۃ ، فیقول له : بعتک ، فهل البیع المذكور صحیح ام لا ؟ لکوبہ بیع الدین بنقد ، اجاب : اذا باع الدین من غیر من هو علیہ کما ذکر لا یصح .
قال مولانا فی فوائدہ : و بیع الدین لا یجوز ، ولو باعہ المدیون أو وهبه . (۲)

مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ان کے فتاویٰ میں اس طرح ہے کہ : جامکیہ کی بیع کے بارے میں ان سے سوال کیا گیا ، وہ یہ کہ بیت المال کی طرف سے کسی شخص کے نام کوئی مالی دستاویز ہو ، دستاویز کی رقم کیش کرانے کی تاریخ آنے سے پہلے اس شخص کو فوری رقم کی ضرورت ہو ، ایک شخص اس سے کہتا ہے کہ یہ دستاویز جو اتنی مالیت کی ہے ، اتنی قیمت پر مجھے فروخت کر دو ۔ وہ قیمت دستاویز پر درج شدہ حق کے مقابلے میں کم ہوتی ہے ۔ جامکیہ کا حامل شخص اس کے جواب میں کہتا ہے کہ میں نے یہ دستاویز تمہیں فروخت کی ۔ آیا یہ بیع درست ہے یا نہیں ؟ اس لئے کہ یہ دین کی بیع نقد کے عوض ہو رہی ہے ، انہوں نے یہ جواب دیا کہ دین کو غیر مدیون

کے ہاتھ فروخت کیا ہے، جیسا کہ ذکر کیا ہے، اس لئے یہ بیع درست نہیں۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے فوائد میں بیان کیا ہے کہ دین کی بیع جائز نہیں، اگرچہ مدیون کو فروخت کیا ہو، یا اس کو ہبہ کیا ہو۔

کشاف القناع میں امام بہوتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ :

ولا یصح بیع العطاء قبل قبضہ، لان العطاء مغیب، فیکون من بیع الغرر، و هو ان العطاء قسطه فی الدیوان، ولا یصح بیع رقعة به، ای بالعطاء، لان المقصود بیع العطاء لا ہی. (۱)

یعنی عطیہ کی بیع قبضہ سے پہلے جائز نہیں، اس لئے کہ قبضہ سے پہلے وہ عطیہ غائب ہے، اور غائب کی بیع ”بیع الغرر“ ہے، اس لئے کہ اس عطیہ کی قطر رجٹر میں درج ہے، اور اس عطیہ کی رسید کی بیع درست نہیں، کیونکہ مقصود دراصل اس عطیہ غائب کی بیع ہے، وہ رسید مقصود نہیں۔

مندرجہ بالا تحقیق حنفیہ اور حنبلیہ کے اصل مذہب کی بنیاد پر ہے، اس لئے کہ یہ حضرات دین کی بیع کو غیر مدیون سے کرنے کو مطلقاً جائز نہیں کہتے۔ اسی بنیاد پر احناف اور حنبلیہ کے نزدیک ”بل آف ایکمچ“ کی بیع کا حکم نکل آئے گا، وہ یہ کہ ان حضرات کے نزدیک یہ بیع بالکلیہ ناجائز ہے، اگرچہ اس کا شن ”بل آف ایکمچ“ میں درج قیمت کے برابر ہو، اس لئے کہ یہ ”بیع الدین من غیر من ہو علیہ“ کی قبیل سے ہے، لہذا یہ بیع جائز نہیں۔ جیسا کہ ”جاکیہ“ کی بیع جائز نہیں۔

جہاں تک مالکیہ کا تعلق ہے، جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے کہ یہ حضرات دین کی بیع غیر مدیون سے ان شرائط کے ساتھ جائز قرار دیتے ہیں، جو سابق میں گزر چکیں، لہذا ان کے قول پر قیاس کے مطابق جاکیہ کی بیع ان کے نزدیک جائز ہے، چنانچہ علامہ خطاب رحمۃ اللہ علیہ اس کی صراحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ :

بمخلاف الجامکیۃ، فان الملك محصل فیہا لمن حصل له
شرط الواقف، فلا جرم صح اخذ العوض بہا و عنہا (۱)

بمخلاف جاکیہ کے، کہ اس میں ملکیت اس شخص کو حاصل ہے جس میں واقف کی شرط موجود ہے، لہذا اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے بدلے میں کوئی عوض لینا اور اس کو کسی چیز کے عوض میں دینا، دونوں درست ہیں۔

لیکن یہ بات مخفی نہیں کہ مالکیہ کے نزدیک اس بیع کا جواز اس شرط کے ساتھ شرط ہے کہ وہ بیع خلاف جنس کے ساتھ ہو، اور ہم جنس کے ساتھ ہونے کی صورت میں برابری اور مساوات ضروری ہے، جیسا کہ امام دسوقی کی عبارت میں اس کی صراحت گزر چکی۔

جہاں تک شوافع کا تعلق ہے تو متاخرین شافعیہ نے بیان کیا ہے کہ جاکیہ کے مستحق کے لئے غیر کے حق میں اس سے دست بردار ہونا، اور غیر سے اس کے عوض کا مطالبہ کرنا جائز ہے، چنانچہ علامہ شبراہم علیہ رحمۃ اللہ علیہ و طائف سے دست برداری کا جواز ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں :

و من ذلک الجوامک المقرر فیہا، فیجوز لمن له شی

من ذلك وهو مستحق له بأن لا يكون له ما يقوم
بكفائته من غير جهة بيت المال النزول عنه، ويصير
الحال في تقرير من أسقط حقه له، موكولا الى نظر من
له ولاية التقرير فيه كالباشا، فيقرر من رأى المصلحة
في تقريره من المفروغ له او غيره . (۱)

لیکن مندرجہ بالا عبارت سے علامہ شبراملسی کا مقصد ”بل آف ایچینج“ کی
بیج کی اجازت دینا، یا ماہانہ مقررہ وظیفہ سے دست برداری کی اجازت دینا نہیں، بلکہ
ان کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو ہر ماہ بیت المال سے کوئی عطیہ ملتا ہو، تو اس شخص
کے لئے جائز ہے کہ وہ دوسرے شخص کے حق میں اس عطیہ سے ہمیشہ کیلئے دست
بردار ہو جائے، اور اس دست برداری کا معاوضہ اس شخص سے وصول کر لے، لیکن
دوسرا شخص جس کے حق میں یہ دست بردار ہوا ہے، وہ صرف پہلے شخص کے دست
برداری کے نتیجے میں اس عطیہ کا مستحق نہیں ہوگا، بلکہ دست برداری کا فائدہ یہ ہوگا
کہ پہلے شخص کی مزاحمت اس عطیہ کے بارے میں ختم ہو جائے گی، پھر یہ معاملہ اس
شخص کے سپرد ہو جائے گا جس شخص کے پاس عطیہ جاری کرنے کا اختیار ہوگا، اب
اگر وہ مصلحت سمجھے تو جس کے حق میں دست برداری ہوئی ہے، اس کو دست بردار
ہونے والے شخص کی جگہ پر عطیہ وصول کرنے کے لئے مقرر کر دے، اس کے بعد وہ
شخص عطیہ کا مستحق قرار پائے گا، جس کے حق میں دست برداری ہوئی ہے، اگر چاہے تو
صاحب اختیار شخص اس کی جگہ کسی اور کو متعین کر دے، شوائع کے نزدیک وظائف

سے دست برداری کا یہی حکم ہے۔ اس تفصیل کے نتیجے میں ظاہر ہوا کہ علامہ شبراہی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان کیا ہے وہ ہماری بحث سے خارج ہے، اس لئے کہ وہ نہ تو دین کے کاغذات کی بیع ہے، نہ ہی اس شخص کے حق میں دست برداری ہے جس کو دست بردار ہونے والے کی جگہ اس کو مطالبہ کا حق دینا درست ہو، جس کے حق میں دست برداری ہوئی ہے۔

بیع الدین کے مسئلہ میں شوافع کے قول کا تقاضہ یہ ہے کہ ”بل آف ایکھنج“ یا ”جالمیہ“ کی بیع اس وقت تک جائز نہیں جب تک مجلس عقد کے اندر ہی عوضین پر قبضہ نہ ہو جائے۔ اگر ہم ان بعض شوافع کا قول لے لیں جنہوں نے اس بیع کے جواز میں یہ شرط لگائی، تب بھی ان کے نزدیک یہ شرط بہر حال ہے کہ ثمن ”بل آف ایکھنج“ کی قیمت کے برابر ہونا ضروری ہے، ثمن کم ہونے کی صورت میں یہ بیع جائز نہیں ہوگی، مگر اس صورت میں جبکہ عوض سامان کی شکل میں ہو۔

بل آف ایکس چینج کی بیع کے حکم کا خلاصہ

جو تفصیل ہم نے اوپر بیان کی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ احناف اور حنابلہ کے نزدیک ”بل آف ایکھنج“ کی بیع اصلاً جائز نہیں۔ یہاں تک کہ مساوی ثمن کے ساتھ بھی جائز نہیں، اسی طرح شوافع میں سے جو حضرات مجلس عقد میں عوضین پر قبضہ کرنے کو شرط قرار دیتے ہیں، ان کے نزدیک بھی یہ بیع جائز نہیں۔ البتہ جو شوافع مجلس عقد میں عوضین پر قبضہ کرنے کو شرط قرار نہیں دیتے، ان کے نزدیک ”بل آف ایکھنج“ کی بیع اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ ثمن ”بل“ کی رقم کے برابر ہو، مالکیہ کا

بھی یہی مذہب ہے۔

اس سے ظاہر ہوا کہ ”ڈسکاؤنٹنگ آف بل“ کسی بھی معتبر فقہی مذہب میں جائز نہیں، اس لئے کہ اس عقد میں نقد حال کو اقل نقد مؤجل کے عوض فروخت کرنا ہے، اور اسی کو ربا کہا جاتا ہے۔ چنانچہ ”اسلامی فقہ اکیڈمی“ اپنے ساتویں اجلاس میں اسی نتیجے پر پہنچی ہے، چنانچہ اس نے یہ قرارداد پاس کی کہ :

ان جسم (مخصم) الأوراق التجارية غير جائز شرعاً، لأنه
يؤول الى ربا النسينة المحرم . (۱)

”بازار میں جاری اوراق کی کنوٹی شرعاً جائز نہیں، اس لئے کہ ربا
النسینہ تک پہنچتی ہے، جو حرام ہے“

میلیشیا کے بعض حضرات کا موقف

میلیشیا کے بعض بھائیوں نے دین کی بیع کے جواز کا فتویٰ دیا ہے، اسی کی بنیاد پر ”بل آف ایڈجسٹ“ کی کنوٹی کو جائز قرار دیا ہے، چنانچہ میلیشیا کے ”مؤسسۃ الاوراق المالیه“ نے ان حضرات کے ساتھ میری بات چیت کی نشست منعقد کی، اور کوالپور میں ان حضرات کے ساتھ ملاقات ہوئی، جس کے نتیجے میں اس فتویٰ کے بارے میں ان کے دلائل میرے سامنے آئے، جس سے پتہ چلا کہ اس بارے میں انہوں نے مندرجہ ذیل دلائل پر اعتماد کیا ہے۔

(۱) ان حضرات نے ”قرض“ اور اس ”دین“ کے درمیان فرق کیا

ہے جو کسی چیز کو فروخت کرنے کے نتیجے میں دوسرے کے ذمہ واجب ہوتا ہے، چنانچہ ان لوگوں نے کہا کہ ”قرض“ کی بیع و شراء جائز نہیں، لیکن ”دین“ جو بیع مؤجل کرنے کے نتیجے میں وجود میں آجائے، اس ”دین“ کی نسبت ”سامان“ کی طرف کی جاتی ہے، جس کی بیع مکمل ہو چکی ہو، ایسے ”دین“ کی دستاویزات نقد و خالص کے مماثل نہیں، بلکہ ان نقد کے مماثل ہے جو فروخت شدہ سامان کے قائم مقام ہوتے ہیں، لہذا ان دستاویز کی بیع اس ”دین“ کی بیع ہے جو سامان کے قائم مقام ہوتا ہے، گویا کہ وہ ”سامان“ ہی کی بیع ہے۔ ان حضرات کے احترام کے باوجود ان حضرات کی مندرجہ بالا دلیل کی کمزوری مخفی نہیں۔

آؤ لا : اس لئے کہ عقد بیع کے لازمی نتائج میں سے ایک نتیجہ اس بیع کی ملکیت کا مشتری کی طرف منتقل ہونا ہے، جب طرفین سے بیع تام ہو جاتی ہے تو وہ سامان مشتری کی ملک میں چلا جاتا ہے، اور بائع کو صرف اس ثمن کے مطالبہ کا حق ہوتا ہے جو مشتری کے ذمہ میں ثابت ہو چکا، یہی ثمن وہ ”دین“ ہے جو ”بل آف ایکسچ“ کے مماثل ہے، اور مشتری کے ذمہ ثمن کے ثبوت کے بعد ”قرض“ لئے ہوئے نقد کے درمیان اور ان نقد کے درمیان جو مشتری کے ذمہ سامان خریدنے کے سبب واجب ہوئے، کوئی فرق باقی نہیں رہتا، اور یہ نقد و سامان کے قائم مقام نہیں اس طور پر کہ اس سامان کا اپنی جگہ پر لوٹنا ممکن ہو، بلکہ یہ نقد اس فروخت شدہ سامان کا عوض ہے، جس کی بیع یقینی طور پر اس طرح مکمل ہو چکی ہے کہ اب اس سے رجوع نہیں ہو سکتا، لہذا یہ ممکن نہیں کہ ان نقد پر سامان کے احکام جاری ہو سکیں، ورنہ تو پھر وہ تمام نقد جو انسان کو کسی سامان کے ثمن کے طور پر حاصل ہوں، سامان

کے قائم مقام ہو کر اس میں ”تفاضل“ کے ساتھ تبادلہ کرنا جائز ہونا چاہیے، حالانکہ یہ تضاد کا تبادلہ بدائمہ شرعاً ممنوع ہے۔

ثانیاً : یہ کہنا کہ ”بل آف ایکچینج“ کی کٹوتی درحقیقت ایسے سامان کی بیع ہے کہ ”دین“ اس کے قائم مقام ہو سکتا ہے، یہ قول ایک سامان پر دو مختلف جہتوں سے دو مرتبہ فروختی واقع ہونے کو مستلزم ہے، اس لئے کہ اس سامان کی ایک بیع ”بل آف ایکچینج“ جاری کرنے والے کی طرف سے مکمل ہوگئی، اور اس سامان کی ملکیت اس طرف منتقل ہوگئی، تو اب ”بل آف ایکچینج“ کا حامل وہی سامان دوسرے شخص کو کیسے فروخت کر سکتا ہے؟ جبکہ ”بل آف ایکچینج“ کا حامل اس سامان کا مالک نہیں، اور نہ ہی کوئی دوسرا شخص اس معاملہ کے تمام مراحل میں سے کسی مرحلے پر بھی وہ سامان حاصل کر سکتا ہے۔

ثالثاً : یہ کہ ان حضرات کی پیش کردہ مندرجہ بالا دلیل نص کے بھی معارض ہے، وہ نص حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے کہ :

كنت ابيع الابل بالبقيع، فابيع بالدنانير و آخذ الدراهم،
و ابيع بالدراهم و آخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، و
اعطى هذه من هذه . فأنبت النبي صلى الله عليه وسلم
وهو في بيت حفصة، فقلت يا رسول الله : رو يدك
أسئلك، انى أبيع بالبقيع، فابيع بالدنانير و آخذ
الدراهم، و أبيع بالدراهم و آخذ الدنانير، آخذ هذه من
هذه و اعطى هذه من هذه، فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: لا بأس ان تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا و

بینکماشنی . (۱)

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں "بیع" میں اونٹ بیچا کرتا تھا، تو میں دنانیر کے ذریعہ بیع کرتا، اور دراہم وصول کر لیتا، کبھی دراہم کے ذریعہ بیع کرتا، اور دینار وصول کر لیتا، یعنی دنانیر کے بدلے دراہم اور دراہم کے بدلے دنانیر وصول کرتا اور دیتا۔ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، آپ اس وقت حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پر تھے، میں نے کہا کہ یا رسول اللہ! ذرا میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ میں بیع میں اونٹ فروخت کرتا ہوں، کبھی دینار کے ذریعہ اونٹ فروخت کرتا ہوں، اور اس کی جگہ دراہم وصول کر لیتا ہوں کبھی دراہم کے ذریعہ فروخت کرتا ہوں، اور ان کی جگہ دینار وصول کر لیتا ہوں، اس کے بدلے وہ لیتا ہوں، اور اس کے بدلے یہ لیتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اسی روز کے بھاؤ سے لے لو تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور تم دونوں اس وقت تک جدا نہ ہو جب تک تمہارے درمیان ایک دوسرے کے ذمہ کوئی چیز باقی ہو۔

یہ حدیث اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ اگر کسی ایک کرنسی پر نقد بیع ہو، اور پھر دونوں متعاقدین اس کرنسی کو دوسری کرنسی میں بدلنا چاہیں تو ایسا کرنا دو شرائط کے ساتھ جائز ہے، ایک یہ کہ یہ تبادلہ اوائلیگی کے دن کے نرخ کے اعتبار سے ہو،

(۱) سنن ابوداؤد، کتاب البیوع، حدیث نمبر: ۳۳۵۴، جلد: ۳، صفحہ: ۲۵، و
هذا لفظه، وأمرجه الترمذی فی البیوع باب ما جاء فی الصرف، حدیث نمبر: ۱۲۴۲
و السنائی، جلد: ۷، صفحہ: ۲۷۱، باب بیع الفضة بالذهب و بیع الذهب بالفضة،
و ابن ماجه، باب اقتضاء الذهب من الورق، حدیث نمبر: ۲۲۶۲، و رجاله ثقات

دوسرے یہ کہ مجلس عقد ہی کے اندر ادائیگی مکمل ہو جائے، اور مشتری کے ذمہ کوئی چیز باقی نہ رہے۔

یہ بات مخفی نہیں کہ مذکورہ معاملہ میں بیع ”اونٹ“ ہیں، اور مشتری کے ذمہ اس بیع کے نتیجے میں مثلاً ”دراہم“ واجب ہوئے، گویا کہ وہ دراہم مشتری کے ذمہ ”دین“ ہو گئے، اب مشتری یہ چاہتا ہے کہ وہ اس ”دین“ کو دراہم سے دینا رکی طرف تبدیل کر دے، تو اس کے لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شرط تو یہ لگائی کہ اسی روز کے بھاؤ کے ذریعہ تبادلہ ہو، اور دوسری شرط یہ لگائی کہ مشتری کے ذمہ کوئی ٹمن باقی نہ رہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو شرطیں اس لئے لگائیں کہ آپ نے اس تبادلہ کو ”بیع صرف“ قرار دیا، لہذا ”بیع صرف“ کے جواز کے لئے جو شرائط ہیں وہی شرائط آپ نے لگائیں، باوجودیکہ اصل بیع ”اونٹ“ کی ہوئی تھی، اب اگر وہ ٹمن ”سامان“ کے قائم مقام ہوتا، جیسا کہ یہ حضرات کہتے ہیں تو یہ تبادلہ اسی سامان کی خریداری کے ساتھ ہوتا، پھر اس کے جواز کے لئے وہ شرائط نہ لگاتے، جو شرائط ”بیع صرف“ کے جواز کے لئے لگائی جاتی ہیں۔

یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ مندرجہ بالا معاملہ صرف بائع اور مشتری کے درمیان پیش آیا، درمیان میں کسی تیسرے شخص کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ آسان صورت تو یہ بھی تھی کہ یہ کہہ دیا جاتا کہ ان دونوں نے سابقہ بیع کو (جو دراہم کے ذریعہ ہوئی تھی) فسخ کر دیا، اور دوسرا جدید عقد دینا رکی بنیاد پر کر لیا۔ اس لئے ادائیگی کے دن کے بھاؤ کی شرط کی ضرورت نہ رہی، اور نہ مجلس عقد میں تقابض کی شرط کی ضرورت رہی۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو ”بیع صرف“ قرار دیا، یا کہ ”ربا“

کے شبہ سے بھی احتراز ہو جائے۔ اسی طرح اس لین دین میں ”دین“ کی بیع اس شخص کے ساتھ ہو رہی تھی، جس کے ذمہ ”دین“ تھا، اس کے باوجود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ”بھاؤ“ میں بد لین کی برابری کو شرط قرار دیا، لہذا جس صورت میں کہ ”دین“ کی بیع اس شخص کے علاوہ سے ہو رہی ہو، جس پر دین ہے، اس صورت میں تو بطریق اولیٰ یہ شرائط لگائی جائیں گی، اس لئے کہ تیسرے شخص کی خلل اندازی اس معاملہ سے ”استبدال“ اور ”سابقہ بیع کا فسخ“ اور ”عقد جدید“ کے تمام احتمالات کو دور کر دے گا۔

(۲) ان حضرات میں سے بعض نے مالکیہ اور بعض نے شوافع کے مسلک سے استدلال کیا ہے کہ مالکیہ اور بعض شوافع نے ”بیع الدین من ہو غیر ہو علیہ“ کو جائز قرار دیا ہے، اور انہوں نے لفظ ”بیع الدین“ سے استدلال کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ جب ”دین“ کی بیع جائز ہے، تو ”بیع“ اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ عائدین جس ثمن پر بیع کرنے پر اتفاق کر لیں، اس ثمن پر بیع جائز ہوگی، لہذا دین کی بیع دین کی رقم سے کم پر بھی جائز ہوگی اگر طرفین اس ثمن پر راضی ہیں۔

ان حضرات کی یہ دلیل پہلی دلیل سے زیادہ کمزور ہے، اس لئے کہ جب کسی چیز کی بیع کے جواز کے بارے میں کہا جاتا ہے تو یہ جواز ان تمام لازمی شرائط کے ساتھ مشروط ہوتا ہے، جو شرائط اس چیز کی بیع کے لئے لگائی گئی ہیں، مثلاً جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سونے کی بیع جائز ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سونے کی سونے سے بیع کرنے کی صورت میں کمی زیادتی کے ساتھ جائز ہے۔ بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ بیع ان تمام شروط معتبرہ کے ساتھ جائز ہے، جو شرائط اس کے جواز کے لئے

شریعت نے لگائی ہیں۔ چنانچہ سونے کی بیع جائز ہونے کے لئے ایک شرط یہ ہے کہ اگر اس سونے کو سونے سے فروخت کیا جائے تو پھر ”تفاضل“ جائز نہیں ہوگا۔

اسی طرح جب ان فقہاء مالکیہ اور شافعیہ نے ”بیع الدین“ کو جائز کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسکے جواز کی جو شرائط ہیں، ان کے ساتھ جائز کہا ہے، اور ان شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ ”تفاضل“ جائز نہیں، علماء مالکیہ نے تو اس کی صراحت کی ہے، جیسا کہ ماقبل میں ان کے مذہب پر تنقیح کرتے ہوئے گزر چکا۔ جہاں تک شوافع کا تعلق ہے تو انہوں نے اس معاملہ کو ”دین کو غیر جنس سے فروخت“ کرنے کی قبیل سے شمار کیا ہے، اس کی مثال یہ دی ہے جیسے ”مدیون سے دراہم کے عوض غلام خریدنا“ اسی وجہ سے انہوں نے تساوی اور برابری کی شرط نہیں لگائی۔ لیکن اگر ”دین“ اموال ربویہ میں سے ہو اور بیع اسی دین کی جنس سے ہو تو تساوی کی شرط کا ہونا بدیہی بات ہے، اور ”مسئلۃ الاستدلال“ یعنی (بیع الدین من علیہ الدین) میں ذکر کیا ہے کہ اگر یہ استدلال اموال ربویہ میں سے ہو تو مجلس کے اندر بدل پر قبضہ کرنا جواز کے لئے شرط ہے (۱) اس سے ظاہر ہوا کہ شوافع نے اموال ربویہ کے تبادلہ میں ان تمام شرائط کو لازمی قرار دیا ہے جو اموال ربویہ میں بیع کے جائز ہونے کے لئے ضروری ہیں۔

(۳) بعض اوقات ان میں سے بعض حضرات ”ضع و تعجل“ کے جواز سے استدلال کرتے ہیں، جس کو علماء نے ”بغی نفیر“ کے واقعہ سے استدلال

کرتے ہوئے جائز قرار دیا ہے کہ جس وقت قبیلہ بنی نضیر کو مدینہ منورہ سے علی وطن کیا گیا اس وقت اہل مدینہ کے ذمہ ان کے دیون باقی تھے، روایت میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ”ضعوا و تعجلوا من دیونہم“ کہ ان کے دیون کم کر اگر جلدی سے ادا کرو، چنانچہ اس اصول کی بنیاد پر ان لوگوں نے دیونوں سے اپنا دین جلدی لے لیا۔ (۱)

واقعہ یہ ہے کہ جمہور فقہاء امت نے ”ضع و تعجل“ کو ناجائز کہا ہے، چنانچہ حضرت عبد اللہ بن عمر، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور حضرت محمد بن سیرین، حضرت حسن بصری، حضرت ابن السیب، حکم بن عتبہ، امام شعبی اور آئمہ اربعہ رحمہم اللہ تعالیٰ کا یہی مذہب ہے (۲) اور بنی نضیر کے واقعہ والی روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ البتہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، ابراہیم نخعی، زفر بن الہذیل، اور ابو ثور رحمہم اللہ سے اس کا جواز مروی ہے، اور علامہ ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہما اسی طرف گئے ہیں (۳) لیکن جو حضرات اس کے جواز کی طرف گئے ہیں، انہوں نے اس معاملے کو اس وقت جائز قرار دیا ہے جب کہ یہ معاملہ دائن اور مدیون کے درمیان ہو، اور اگر کوئی تیسرا شخص اس معاملہ کے درمیان میں ہو تو پھر اس معاملہ کو کسی فقیہ نے جائز قرار نہیں دیا، لہذا

(۱) السنن الکبریٰ للبیہقی، ج: ۶، ص: ۲۸، کتاب البیوع، اس مسئلہ پر تفصیلی بحث اور فقہاء کے مذاہب اور ان کے دلائل فقہی مقالات، ج: ۱، ص: ۱۰۸ پر نظر رکھی ہے۔

(۲) موطا امام مالک، ج: ۱، ص: ۶۰۶، مصنف عبد الرزاق، ج: ۸، ص: ۷۱-۷۲، موطا امام محمد، ج: ۱، ص: ۳۳۲، الحنفی لابن قدامة، ج: ۴، ص: ۱۷۴-۱۷۵

(۳) کنز العمال، ج: ۲، ص: ۲۳۵، اعلاء السنن، ج: ۳، ص: ۳۷۱

”بل آف ایکسچینج“ کی کوئی کو ”ضلع و تعجیل“ پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ اس لئے کہ دین مالک دائن کا ہوتا ہے، اس کو یہ اختیار ہے کہ اپنے دین میں سے جتنا چاہے کم کر دے، لیکن جس شخص نے اس دین کو نقد کے عوض خرید لیا، گویا کہ اس نے اس ”نقد“ واجبہ کو خرید لیا ہے جو مدیون کے ذمہ تھی، لہذا یہ ”نقد کی بیع نقد“ سے ہوگئی، اور نقد کی بیع نقد دے ہونے کی صورت میں تقاضل جائز نہیں ہوتا۔

اور اس مسئلہ کے بارے میں ”اسلامی فقہ اکیڈمی“ نے اپنے ساتویں اجلاس میں ایک قرارداد بھی متفقہ طور پر منظور کی ہے، جو مندرجہ ذیل ہے :

الحظیطة من الدين المؤجل، لأجل تعجيله، سواء كانت
بطلب الدائن أو المدين (ضلع و تعجیل) جائزة شرعاً،
لا تدخل فی الربا بالمحرم، اذا لم تكن بناء علی اتفاق
مسبق، ومادامت العلاقة بین الدائن و المدين ثنائية،
فاذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز، لأنها تأخذ عندئذ
حكم الأوراق التجارية . (۱)

دین مؤجل کو جلدی وصول کرنے کے لئے دین میں سے کچھ کم کر دینا، چاہے یہ کسی دائن کی طلب کی بنیاد پر ہو، یا مدیون کی طلب کی بنیاد پر ہو، شرعاً جائز ہے (یہ ضلع و تعجیل ہے) اور یہ باحرام میں داخل نہیں، بشرطیکہ یہ کسی سابقہ اتفاق کی بنیاد پر نہ ہو، اور جب تک یہ معاملہ دائن اور مدیون کے درمیان دائر ہو، لیکن اگر اس معاملہ میں ”ثالث“ داخل ہو جائے گا تو یہ معاملہ ناجائز ہو جائے گا،

کیونکہ اس صورت میں یہ معاملہ ”تجارتی دستاویز“ کے لین دین کے حکم میں ہو جائے گا۔

”حوالہ“ کی بنیاد پر ”بل آف ایکسیج“ کی کٹوتی کا حکم

اب تک ہم نے ”بل آف ایکسیج“ کی کٹوتی کا حکم بیان کیا، وہ حکم ”بیع الدین“ کی بنیاد پر مبنی تھا، اور میرے خیال میں ”بل آف ایکسیج“ کی کٹوتی کا معاملہ حقیقت میں ”بیع“ نہیں، بلکہ یہ قرض دینے اور قرض کا حوالہ کرنے کا معاملہ ہے، جو شخص ”بل آف ایکسیج“ کی کٹوتی کراتا ہے وہ درحقیقت ایک مخصوص رقم حامل ”بل“ کو بطور قرض دیتا ہے، اور پھر ”حامل بل“ جو قرض لینے والا ہے، اس قرض کا حوالہ ”بل جاری کرنے والے“ کی طرف کر دیتا ہے۔ ”حوالہ“ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اکثر ممالک کے قوانین میں یہ بات درج ہے کہ ”بل“ کی کٹوتی کرنے والا شخص قرض کی عدم ادائیگی کا خطرہ اپنے اوپر نہیں لے گا، بلکہ بل جاری کرنے والے کی طرف سے عدم ادائیگی کی صورت میں اس کو یہ حق ہوگا کہ وہ ”حامل بل“ سے اپنے قرض کی وصولی کے لئے رجوع کرے (حنفی مذہب کے مطابق) یہی حوالہ کا طریقہ ہے۔

بہر حال! اس لحاظ سے ”بل کی کٹوتی کرنے والا“ شخص جو رقم ”حامل بل“ کو دے رہا ہے وہ دراصل اس شرط پر اس کو قرض دے رہا ہے کہ وہ اس رقم سے زیادہ رقم کا ”حوالہ“ اپنے دیون کی طرف کر دے گا، ظاہر ہے کہ یہ صریح سود ہے، اس لئے کہ ”حوالہ“ کے صحیح ہونے کی شرط یہ ہے کہ دونوں طرف کے دیون کی رقم

برابر ہو، یہاں یہ بات طے شدہ ہے کہ قرض دینے والے شخص کو بعد میں وصول ہونے والی رقم قرض کی رقم سے زیادہ ہوگی، اور یہ زیادتی ”اجل“ کے مقابل میں ہوگی، یہ ”ربا النسیئہ“ میں سے ہے۔

”بیع الدین“ کے ممکنہ متبادل طریقے

گذشتہ بحث سے یہ بات سامنے آگئی کہ ہر وہ ”مالیاتی دستاویز“ جو اس دستاویز کو جاری کرنے والے کے ذمہ ”دین“ کے ہونے کی نمائندگی کرے، ایسے مالی دستاویزات کا حکم ”بانڈ“ اور ”بل آف ایکسچینج“ کی طرح ہے، ان کا لین دین اس کی ظاہری قیمت کے برابر رقم سے کرنا جائز ہے (کی زیادتی سے کرنا جائز نہیں) پھر ان کا ظاہری قیمت سے لین دین مالکیہ اور بعض شوافع کے نزدیک بیع کے طریقے پر ان شرائط کے ساتھ جائز ہے، جن کا بیان اوپر گزر چکا، حنفیہ اور حنابلہ کے نزدیک بیع کے طریقے پر ان کا لین دین کرنا جائز نہیں، البتہ تمام فقہاء کے نزدیک ”حوالے“ کے طریقے سے ان کا تبادلہ جائز ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ ”بانڈ ہولڈر“ اور ”بل ہولڈر“ تیسرے شخص سے ”بانڈ“ یا ”بل“ کے برابر رقم بطور قرض لیتا ہے، اور پھر وہ ”بانڈ ہولڈر“ ثالث شخص کو ”بانڈ“ اور ”بل“ جاری کرنے والے ادارے کی طرف حوالہ کر دیتا ہے، لہذا اس لین دین پر ”حوالہ“ کے شرعی احکام جاری ہوں گے۔

یہ بات غفلت سے نہیں کہ ان ”دستاویزات“ کا لین دین ان کی ظاہری قیمت کے مساوی قیمت کے ساتھ موجودہ ”اشاک ایکسچینج“ کے ذریعہ مطلوبہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے، لیکن کیا کوئی ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعہ ان ”مالیاتی دستاویزات“

کے تبادلے کے لئے ایسا ”اسٹاک ایکسچینج“ وجود میں لایا جائے جو شرعاً قابل قبول ہو؟ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ کیا ”بانڈز“ اور ”بل آف ایکسچینج“ کے لین دین کے لئے کوئی ایسا متبادل طریقہ ہے جو شرعاً قابل قبول ہو؟ جواب یہ ہے کہ جی ہاں! متبادل موجود ہے، لہذا ہم ذیل میں اختصار کے ساتھ ان متبادل طریقوں کو بیان کرتے ہیں۔ واللہ بہمانہ هو الموائف للصواب

”بل آف ایکسچینج“ کی کٹوتی کا متبادل

جہاں تک ”بل آف ایکسچینج“ کی کٹوتی کا تعلق ہے، اس مقصد کے حصول کے تین طریقے ہیں :

(۱) ”بل آف ایکسچینج“ کی کٹوتی کی ضرورت اس تاجر کو پیش آتی ہے جو اپنا سامان ادھار فروخت کرتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس سامان کی قیمت (یا اس کے قریب قریب رقم) مدت آنے سے پہلے نقد وصول ہو جائے، تاکہ جن تاجروں سے اس نے ایکسپورٹ کرنے کے لئے سامان خریدا ہے، یا جن کاریگروں سے اس نے وہ سامان تیار کر دیا ہے، ان کو رقم کی ادائیگی کر سکے۔ رقم کی جلد وصولیابی کی ضرورت ان تاجروں کو پیش آتی ہے جو اپنا سامان دوسرے ممالک میں قابل اعتماد ذریعہ سے ایکسپورٹ کرتے ہیں، ان کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے، چنانچہ ایسے تاجر اس ”بل“ کو لے کر بینک کے پاس جاتے ہیں، تاکہ وہ بینک اس ”بل“ پر کٹوتی کر کے اور ”بل“ میں درج شدہ رقم میں سے کچھ کم کر کے باقی رقم ان کو ادا کر دے۔

اس مقصد کے حصول کے لئے ایسا طریقہ جو شرعی اعتبار سے بالکل بے غبار ہو، یہ ہے کہ تاجر حضرات ایک سپورٹ کرنے سے پہلے بینک کے ساتھ عقد مشارکہ کر لیں، چونکہ باہر ملک سے جو آرڈر تاجروں کے پاس آیا ہے، وہ متعین ہے، اور فریقین کے درمیان جو ”ریٹ“ طے ہوا ہے، وہ بھی معلوم ہے، اور سامان بھیجے پر جو مصارف آئیں گے، وہ بھی معلوم ہیں، اس لئے ان خصوصیات کے ساتھ بینک کے لئے اس معاملہ میں مشارکت اختیار کرنا مشکل نہیں ہوگا، لہذا اس معاملہ میں ہونے والا نفع یقین کے قریب ہے، لہذا بینک ”مشارکہ“ کی بنیاد پر اس تاجر کو مطلوبہ رقم دیدے، اور اس معاملے میں جو نفع ہوگا، اس نفع کے متناسب حصہ کا مطالبہ کرے۔ اس عقد کے نتیجے میں اس تاجر اور عمل کو کاموں میں سہولت حاصل ہو جائے گی، اور ایک سپورٹ کے لئے مال تیار کرانے کے نتیجے میں جو واجبات تاجر کے ذمہ آئیں گے، ان واجبات کی ادائیگی اس کے لئے ممکن ہوگی، اور بینک کو نفع میں سے ایک متناسب حصہ مل جائے گا۔

(۲) دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بینک ”حامل بل“ کو مالکیہ اور بعض شوافع کے مذہب کے مطابق اس ”بل“ کے بدلے کوئی واقعی سامان فروخت کرے، یا اس ثمن کے بدلے جو ثمن اس ”بل“ کی رقم کے برابر ہو، کوئی سامان فروخت کرے، اور پھر ”بل“ جاری کرنے والے کی طرف رقم کی وصولیابی کے لئے ”حوالہ“ قبول کرے، چونکہ ”بل“ کے مقابل سامان ہے، اس لئے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ بینک وہ سامان بازاری ریٹ سے زیادہ ریٹ پر فروخت کرے، اس طریقہ سے بینک کو نفع حاصل ہو جائے گا۔

(۳) تیسرا طریقہ یہ ہے کہ بینک اور ”حامل بل“ کے درمیان دو معاملات بالکل مستقل اور علیحدہ علیحدہ ہوں، پہلا معاملہ یہ ہو کہ ”بل“ کا حامل بینک کو اپنا وکیل بنادے کہ جب اس ”بل“ کو کیش کرانے کی تاریخ آجائے تو ”بل“ جاری کرنے والے سے اتنی رقم وصول کر لے، اور اس خدمت اور سروس کے عوض حامل بل بینک کو ایک متعین رقم دیدے۔

دوسرا معاملہ یہ ہو کہ بینک اس تاجر یا ایجنٹ کو ”بل“ میں درج شدہ رقم سے اپنی وکالت کی رقم کم کر کے بقیہ رقم تاجر کو غیر سودی قرض کے طور پر دیدے۔

مثلاً: زید ”حامل بل“ ہے، اور ”بل“ کی رقم ایک لاکھ روپے ہے، اب زید بینک کو اپنا وکیل بنادیتا ہے کہ بینک ”بل“ جاری کرنے والے سے اس کی تاریخ آنے پر یہ میری طرف سے رقم وصول کر لے، اور اس خدمت پر ایک ہزار روپے زید بطور اجرت کے بینک کو دیگا۔ پھر بینک زید کو ایک مستقل عقد کے ذریعہ ننانوے ہزار روپے غیر سودی قرض کے طور پر دیتا ہے، اور جب بینک کو ایک لاکھ روپے تاریخ آنے پر بل جاری کرنے والے کی طرف سے وصول ہوں گے، اس وقت آپس میں مقاضہ ہو جائے گا، وہ اس طرح کہ بینک ننانوے ہزار روپے تو قرض کے عوض رکھ لے گا، اور ایک ہزار روپے رقم وصول کرنے کی اجرت کے طور پر رکھ لے گا۔

البتہ مندرجہ بالا طریقہ کے جواز کے لئے مندرجہ ذیل تین شرائط کا پایا جانا

ضروری ہے۔

(۱) پہلی شرط یہ ہے کہ دونوں عقد ایک دوسرے سے بالکل علیحدہ

ہوں، لہذا قرض والے عقد میں ”وکالت“ شرط نہ ہو، اور نہ ہی ”وکالت“ والے عقد

میں قرض کی شرط ہو۔

(۲) وکالت کی اجرت ”بل“ کو کیش کرانے کی مدت سے منسلک نہ ہو، کہ اگر ”بل“ کیش کرانے کی مدت طویل ہو جائے تو اجرت زیادہ ہو جائے گی، اور اگر کیش کرانے کی مدت کم ہو تو اجرت بھی کم ہو جائے گی۔

(۳) بینک نے جو قرضہ دیا ہے اس قرض کے سبب اجرت وکالت میں اضافہ نہ کیا گیا ہو، اس لئے کہ اس صورت میں ”کل قرض جر نفعا“ میں داخل ہو کر سود ہو جائے گا۔

کمپنیوں کی طرف سے جاری شدہ ”بانڈز“ کا متبادل

وہ ”بانڈز“ جنہیں تجارتی کمپنیاں اسلئے جاری کرتی ہیں، تاکہ اسکے ذریعہ عوام الناس سے قرض وصول کر کے اپنی مالی قوت میں اضافہ کریں۔ ان ”بانڈز“ کا متبادل ”صکوک“ ہیں، جن کو ”مشارکت“ یا ”مضاربت“ کی بنیاد پر تجارتی کمپنیاں جاری کریں، اور ”صکوک ہولڈرز“ کمپنی کے ساتھ اس کی تجارتی سرگرمیوں میں شریک ہونگے، اور تجارتی سرگرمیوں کے نتیجے میں کمپنی کو جو نفع ہوگا ”صکوک ہولڈرز“ میں وہ نفع طے شدہ تناسب سے تقسیم کیا جائے گا، چونکہ یہ ”صکوک“ کمپنی کے موجودہ اثاثوں میں مشترکہ حصہ کی نمائندگی کرتے ہیں (اسلامی فقہ اکیڈمی کے فتویٰ کے مطابق کمپنی کے اثاثے موجود اشیاء کی صورت میں کل سرمایہ کاری کے کم از کم 51% فیصد ہونے چاہئیں) ان صکوک کا ”اشاک مارکیٹ“ میں تبادلہ ہر اس قیمت پر جائز ہوگا جس پر مشتری اور بائع متفق ہو جائیں، اسلئے کہ ان ”وستانڈیز“

کی تجارت ممنوع ہے جو ان ”نفوذ“ اور ”دیون“ کی نمائندگی کریں، جو ان دستاویز کے مقابل ہوں، لیکن اگر وہ دستاویز کمپنی کی اشیاء موجودہ کے کسی حصہ مشاع کی نمائندگی کر رہے ہوں، جیسے ”شیرز“ تو ایسے ”دستاویز“ کی تجارت جائز ہے، اور ان ”دستاویز“ کی قیمت ان کی طلب اور رسد کی بنیاد پر متعین ہو جائے گی، جیسے دوسرے تمام تجارتی سامان کی قیمت رسد اور طلب کی بنیاد پر متعین ہو جاتی ہے۔

”اسلامی فقہ اکیڈمی“ نے اپنے چوتھے اجلاس میں اس موضوع پر غور و خوض کیا تھا، اور ایک تفصیلی ”قرارداد“ منظور کی تھی (۱) جس میں ان ”صکوک“ کے بارے میں ضوابط بیان کئے ہیں، اور اسی اجلاس میں ان مقالات پر تفصیلی بحث ہو چکی ہے، جو اس موضوع پر پیش کئے گئے تھے، لہذا یہاں اس مقالہ میں ”صکوک“ کے مسائل پر تفصیلی بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔

حکومت کے جاری کردہ ”بانڈز“ کا متبادل

جہاں تک ان بانڈز کا تعلق ہے جو حکومت اپنے بجٹ خسارے کو پورا کرنے کے لئے جاری کرتی ہے، تو ”شرعی صکوک“ کے ذریعہ ان کا متبادل لانا ممکن ہے، لیکن شرعی طریقوں میں حکومت کے لئے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ وہ اس خسارے کو پورا کرنے کے لئے قرضے حاصل کر کے جس طرح چاہے ان کے اندر تصرف کرے، بلکہ شرعی سرمایہ کاری کے طریقوں میں یہ ضروری ہوگا کہ وہ سرمایہ کاری معین منصوبوں کے ساتھ ہی مربوط ہو، اور جس منصوبے میں سرمایہ کاری کا ارادہ ہو، اس

منصوبے کے مزاج کے مطابق یہ طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، اس طرح یہ ممکن ہے کہ جن مختلف مواقع میں سرمایہ کاری کی ضرورت ہو، ان میں مندرجہ طریقوں میں کوئی ایک طریقہ اختیار کیا جاسکتا ہے۔

(۱) صکوک المشارکہ یا مضاربہ

بہت سی حکومتوں کے پاس تجارتی منصوبے ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ نفع بخش ہوتے ہیں، مثلاً پانی اور بجلی کی سپلائی، ٹیلیفون سروس، ڈاک سروس، آمد و رفت کی سروس، مثلاً ریلوے، یا بحری جہاز کے ذریعہ مال کی سپلائی، ایئر لائن سروس، ان تجارتی منصوبوں کے لئے اگر حکومت کو سرمایہ کاری کی ضرورت ہو تو ”صکوک المضاربہ اور مشارکہ“ جاری کرنے کے ذریعہ سرمایہ کاری ممکن ہے، مندرجہ بالا اداروں میں سے ہر ادارہ یہ ”صکوک“ عوام کے سامنے پیش کرے، اور پھر جس شخص سے ان ”صکوک“ کے عوض رقم وصول ہو، وہ شخص تجارتی سرگرمی میں اس ادارہ کے ساتھ شریک بن جائے گا، اور وہ شخص حصہ مشارع کی نسبت سے نفع کا مستحق ہوگا۔ چونکہ یہ ”صکوک“ اس ادارہ کی موجودہ اشیاء میں حصہ مشارع کی نمائندگی کرتے ہیں، اس لئے ”اشاک ایچینج“ میں ان ”صکوک“ کا لین دین جائز ہوگا، اور رسد اور طلب کی بنیاد پر ان ”صکوک“ کی قیمت متعین ہو جائے گی، جیسا کہ شراکت دار کمپنیوں کے ”شیررز“ کی قیمت متعین ہو جاتی ہے۔

(۲) صکوک التاجیر

کبھی حکومت کو ایسے منصوبوں کی تعمیر کی ضرورت ہوتی ہے جن کو کرایہ پر دینا

ممکن ہوتا ہے، ایسے منصوبوں کی سرمایہ کاری کے لئے یہ ممکن ہے کہ حکومت ”صکوک“ جاری کر دے، مثلاً حکومت ایک ”پل“ بنانا چاہتی ہے، اور یہ ممکن ہے کہ جو شخص اس ”پل“ کو استعمال کرے اس سے ٹیکس وصول کیا جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ”پل“ کسی تجارتی ادارے کو کرایہ پر دیدیا جائے، اور وہ ادارہ اس ”پل“ کو استعمال کرنے والوں سے ٹیکس وصول کرے۔ لہذا حکومت ”صکوک“ جاری کر کے عوام سے ان ”صکوک“ پر ایک متعین رقم وصول کرے، جس کے نتیجے میں ”حاصل صکوک“ اس پل کی ملکیت میں حصہ مشاع کے تناسب سے شریک ہو جائیں گے، پھر وہ شرکاء اسی ملکیت کے تناسب سے اس پل کے کرایہ کے یا ٹیکس کے مستحق ہو جائیں گے، جو کرایہ ”پل“ کو کرایہ پر لینے والے ادارہ سے وصول ہوگا، یا جو ٹیکس اس ”پل“ کو استعمال کرنے والوں سے وصول ہوگا۔

(۳) حکومتی مالیاتی فنڈ

بعض اوقات حکومت کے سامنے ایسے منصوبے ہوتے ہیں جو نفع بخش نہیں ہوتے، یا اتنا کم نفع دینے والے ہوتے ہیں کہ وہ نفع لوگوں کو اس میں شرکت کی رغبت دلانے کے لئے کافی نہیں ہوتا، مثلاً مسلح افواج کو مستحکم کرنا، تعلیمی مراکز قائم کرنا، یا پبلک ہسپتال قائم کرنا، یا دوسری ایسی عمارتیں بنانا جو نفع بخش نہیں ہیں، ایسے منصوبوں میں ”شرکت“ یا ”مضاربت“ کی بنیاد پر سرمایہ کاری ممکن نہیں۔

ایسے منصوبوں میں سرمایہ کاری کے لئے خاص ”حکومتی سرمایہ کاری فنڈ“ کی بنیاد ڈالی جائے، اور یہ ”فنڈ“ عام لوگوں کے اشتراک سے قائم کیا جائے، اور

حکومت عام لوگوں کے لئے ”صکوک“ جاری کرے جو ان لوگوں کی اس فنڈ میں شراکت داری کا ثبوت ہو۔ پھر یہ ”فنڈ“ حکومت کے اس قسم کے منصوبوں میں ”مراجہ“ یا ”کرایہ داری“ یا ”استحصان“ کی بنیاد پر اس منصوبے کے مزاج کے مطابق سرمایہ کاری کرے۔ مثلاً اگر حکومت کو اسلحہ خریدنے کی ضرورت ہے، تو یہ ”فنڈ“ ایک سپورٹرز سے اسلحہ خریدے گا، اور پھر حکومت کو وہ اسلحہ ”مراجہ منجلہ“ کی بنیاد پر فروخت کرے گا۔ اور اگر حکومت کو مشینری اور دوسرے آلات کی ضرورت ہو تو یہ ”فنڈ“ اس مشینری اور آلات کو خرید کر حکومت کو اجارہ پر دیگا، پھر چاہے تو عام اجارہ داری کی بنیاد پر دے، یا ایسے اجارہ کی بنیاد پر دے جو بالآخر تسلیک پر منتہی ہو۔ اور اگر حکومت کو کسی عمارت کے بنانے کی ضرورت ہو تو یہ حکومت اس ”فنڈ“ سے ”استحصان“ کا معاملہ کرے، اور پھر یہ ”فنڈ“ اندرونی ٹھیکیدار کے طور پر عمارت تعمیر کرائے، اور تیار ہونے کے بعد وہ عمارت حکومت کے حوالے کر دے، اور حکومت طے شدہ اقساط میں اس عمارت کا ٹن ”فنڈ“ کو ادا کرے، اور استحصان کے ٹن کی مقدار متعین کرنے میں اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ ”فنڈ“ کو اس پر مناسب نفع بھی حاصل ہو جائے، اور مندرجہ بالا مختلف کاموں کے نتیجے میں ”فنڈ“ کو جو نفع حاصل ہو، وہ نفع اس فنڈ کے ”صکوک ہولڈرز“ کے درمیان تقسیم کر دیا جائے۔

اور اس ”فنڈ“ کے تمام معاملات میں اس بات کی رعایت رکھی جائے کہ اس ”فنڈ“ کے مجموعی معاملات کے تناسب سے مراجہ کے معاملات %49 فیصد سے زیادہ نہ ہوں، تاکہ اس ”فنڈ“ کی ملکیتوں کی بڑی مقدار ”اعیان“ اور اشیاء کی شکل میں ہوں، اور اس صورت میں اس فنڈ کے ”صکوک“ اس ”فنڈ“ کی موجودات کی

بڑی مقدار کے حصہ مشاع کی نمائندگی کریں گے۔ جس کے نتیجے میں ان ”ہسکوک“ کی اسٹاک ایکچنج“ میں لین دین جائز ہو جائے گی، اور ان ”ہسکوک“ کی قیمت رسد اور طلب کے مطابق متعین ہو جائے گی۔

غیر سودی قرض سرٹیفیکیٹ

مندرجہ بالا تین طریقوں کے ذریعہ حکومت ان بے شمار ضروریات کو پورا کر سکتی ہے، جن کی حکومت کو اپنے شہریوں سے سرمایہ کاری کے ذریعہ پورا کرنے کی ضرورت ہو، لیکن چونکہ سرمایہ کاری کے مندرجہ بالا تینوں طریقے معین منصوبوں کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، اس لئے یہ اس بات کے ضامن ہوتے ہیں کہ جو رقم ان حقیقی منصوبوں کے لئے وصول کی جائے گی، ان کا نفع عوام کو حاصل ہوگا۔ لیکن جہاں تک ان قرضوں کا تعلق ہے جو کسی خاص منصوبے کے ساتھ منسلک نہیں ہیں، ان میں اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ اسراف اور عیش و عشرت میں خرچ ہو جائیں۔ بہر حال اگر مندرجہ بالا تین طریقوں سے مختلف منصوبوں میں کام لینے کے بھی کچھ ایسے حقیقی مواقع باقی رہ جائیں جن میں مندرجہ بالا تین طریقوں میں کسی طریقے کو اختیار کرنا حکومت کے لئے ممکن نہ ہو تو اس صورت میں حکومت اپنے شہریوں سے ”غیر سودی قرضے“ طلب کرے، اگر عوام کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ حکومت نے شرعی طریقوں سے سرمایہ حاصل کرنے کی اپنی وسعت کی حد تک کوشش کر لی، اور اب بھی حکومت کو ایسے مقاصد کیلئے سرمایہ میں اضافہ کی واقعی ضرورت ہے، جن کا نفع بالآخر عوام ہی کو پہنچے گا، اور یہ سرمایہ عیش و عشرت کیلئے طلب نہیں کیا جا رہا ہے، تو

ایسی صورت میں عوام حکومت کو "غیر سودی قرض" دینے پر تیار ہو جائیں گے، خاص طور پر اس وقت جب حکومت تعلیم اور میڈیا کے ذریعہ دینی نفاذ قائم کرے۔

ان قرض دینے والوں کو ان کے قرض کے وثیقہ کے طور پر "سرٹیفکیٹ" دیے جائیں گے، اور ان "سرٹیفکیٹ" کو بازار میں کم یا زیادہ قیمت پر فروخت کرنا جائز نہیں ہوگا، اس لئے کہ جیسا کہ ہم نے پیچھے بیان کیا کہ دین کی بیج کی یا زیادتی کے ساتھ جائز نہیں، البتہ قیمت مثل سے حوالہ کی بنیاد پر ان سرٹیفکیٹ کو آگے بڑھا دینا ممکن ہے۔

حکومت کے لئے یہ ممکن ہے کہ ان حاملین سرٹیفکیٹ سے کچھ ٹیکس معاف کر دے، یا ان ٹیکس کے تناسب میں کمی کر دے۔ اور بظاہر یہ "کمل قرض جبر نفعاً" میں داخل نہیں ہوگا، اس لئے کہ عام قرض "سودی قرض" میں اس وقت داخل ہوتا ہے جب قرض لینے والا اس المال سے زیادہ دینے کی ضمانت دے، یا قرض دینے والے کو ایسا دین معاف کر دے جو اس کے ذمہ واجب ہو۔ جہاں تک "ٹیکسوں" کا تعلق ہے یہ شہریوں پر دیون واجبہ کی قبیل سے نہیں ہیں، اور حکومت کے لئے جائز ہے کہ وہ بعض شہریوں پر ٹیکس واجب کرنے جبکہ دوسرے شہریوں پر واجب نہ کرنے کے سلسلے میں مختلف معیار مقرر کر لے، اور مختلف لوگوں سے مختلف تناسب سے ٹیکس وصول کرے۔

چونکہ ان "غیر سودی قرض" دینے والوں نے حکومت کو ایسے قرض دیے ہیں جس سے حکومت کی بعض ضروریات پوری ہوئی ہیں، اس لئے حکومت کو چاہئے کہ ان پر سے بعض ٹیکس معاف کر دے، یا بعض ٹیکسوں کی مقدار میں کمی کر دے، اسلئے

کہ حکومت کی ضرورت پوری کرنے کے لئے ان لوگوں نے اپنی ذمی داری پوری کی ہے، لہذا ان لوگوں سے ٹیکس کی اتنی مقدار کا مطالبہ نہ کیا جائے، جتنی مقدار کا مطالبہ ان دوسرے لوگوں سے کیا جاتا ہے جنہوں نے مطلقاً ذمہ داری پوری نہیں کی۔

واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم، ولہ الحمد اولاً و آخراً

نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ

"النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِیْ"
(ابن ماجہ)

نکاح میری سنت ہے

مراکز اسلامیہ کی طرف سے فسخ نکاح

یعنی

یعنی غیر اسلامی ممالک میں مراکز اسلامیہ کی طرف
سے مسلمان خواتین کے نکاح فسخ کرنے کا حکم

(۳)

عربی مقالہ

حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم العالی

ترجمہ

محمد عبداللہ حسین

میمن اسلامک پبلشرز

(۳) مراکز اسلامیہ کی طرف سے فسخ نکاح

یہ مقالہ حضرت والدہ ظہیم نے ”فسخ نکاح المسلمات من قبل
المراكز الإسلامية في بلاد غیر اسلامیة“ کے عنوان سے تحریر
فرمایا تھا، یہ مقالہ ”بحوث فی قضایا فقہیہ معاصرہ“ کی جلد
ثانی میں شائع ہو چکا ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

مراکز اسلامیہ کی طرف سے فسخ نکاح

یعنی

غیر اسلامی ممالک میں مراکز اسلامیہ
کی طرف سے مسلمان خواتین کے نکاح فسخ کرنے کا حکم

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على رسول
الكريم، وعلى آله واصحابه اجمعين، وعلى كل من
تبعهم باحسان الى يوم الدين . ابقا بعد :

ہمارے موجودہ دور میں ایسے غیر ملکی مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جو
غیر مسلم ممالک میں رہائش پزیر ہیں، اور جہاں کوئی قاضی نہیں ہوتا، باوجودیکہ وہاں
کے مسلمانوں کو اپنے بہت سے معاملات میں کسی ایسے قاضی کے فیصلے کی ضرورت
پیش آتی ہے جو ان کے آپس کے جھگڑوں کو نمٹائے، خاص طور پر وہ خواتین جو شرعی
اسباب کی وجہ سے اپنے شوہر سے اپنا نکاح فسخ کرنے پر مجبور ہوتی ہیں۔

”رابطہ عالم اسلامی“ کی فقہ اکیڈمی کی جنرل سکرٹریٹ کو غیر اسلامی ممالک
کے بعض ”اسلامی مراکز“ کی طرف سے اس معاملہ کا ایک سوال آیا کہ کیا مسلمان
خاتون اپنے شوہر سے اپنا نکاح فسخ کرنے کے لئے غیر اسلامی عدالت کی طرف
رجوع کر سکتی ہے؟ اور کیا ”اسلامی مراکز“ کے لئے جائز ہے کہ اس معاملہ کے لئے

کوئی قائم مقام شرعی قاضی مقرر کرے؟ اور پھر وہ شرعی اسباب میں سے کسی شرعی سبب کی بنیاد پر اس خاتون کا نکاح فسخ کر دے؟..... چنانچہ ”اکیڈمی“ کی جنرل سکرٹریٹ کی طرف سے مجھے ذمہ داری سونپی گئی کہ میں اس موضوع پر مقالہ لکھوں، تاکہ اکیڈمی کے آئندہ اجلاس میں اس پر بحث کی جائے۔ بہر حال؛ مندرجہ ذیل سطور اسی حکم کو پورا کرنے کے لئے لکھی گئی ہیں۔ واللہ سبحانہ و العالیٰ جہاں تک غیر مسلم قاضی کی طرف مسلمان عورت کے نکاح کو فسخ کرنے کا تعلق ہے، تو یہ شرعاً معتبر نہیں، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

لَنْ يُجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

(النساء: ۱۴۱)

”اور ہرگز نہ دے اللہ کافروں کو مسلمانوں پر غلبہ کی راہ“

دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ
الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَتَّبِعُوا اللَّهَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا

(النساء: ۱۴۴)

”اے ایمان والو! نہ بناؤ کافروں کو اپنا رفیق مسلمانوں کو چھوڑ کر،

کیا اپنے اوپر اللہ کا صریح الزام لینا چاہتے ہو“

امام ابو بکر صراح رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں:

و اقتضت الآية النهي عن الاستنصار بالكفار والاستعانة

بهم والركون اليهم والثقة بهم، وهو يدل على ان

الكافر لا يستحق والولاية على المسلم بوجه . (۱)

مندرجہ بالا آیت کفار سے نصرت طلب کرنے، اور ان سے مدد طلب کرنے، اور ان پر بھروسہ کرنے، اور ان پر اعتماد کرنے سے ممانعت کا تقاضہ کر رہی ہے۔ لہذا اس آیت سے اس بات پر دلالت ہو رہی ہے کہ کافر کو مسلمان پر کسی طرح کی ولایت حاصل نہیں ہے۔

ہمارے علم کے مطابق فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ کافر کا مسلمان کے لئے قاضی بننا جائز نہیں، اور اس کا فیصلہ مسلمانوں پر نافذ نہیں ہوگا۔ چنانچہ علامہ ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

القضاء خصال مشتركة في صحة الولاية، وهي أن
يكون ذكراً، حراً، مسلماً، بالغاً، عاقلاً، واحداً، فهذه
سنة خصال لا يصح أن يولى القضاء إلا من اجتمعت
فيه، فأولى من لم تجتمع فيه لم ينعقد له الولاية . (۱)

عہدہ قضاء کی ولایت کے لئے چند مشترک خصال ہیں، وہ یہ کہ وہ مذکر ہو، آزاد ہو، مسلمان ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، واحد ہو۔ بہر حال : یہ چھ صفات ہیں کہ کسی کو قضاء کا عہدہ دینا صحیح نہیں مگر جس میں یہ صفات موجود ہوں، لہذا جس شخص میں یہ صفات موجود نہ ہوں ولایت قضاء اس کے لئے منعقد نہ ہوگی۔

”مجموع شرح المہذب“ میں ہے :

لا يجوز أن يكون القاضي كافراً، ولا فاسقاً، ولا عبداً،
ولا صغيراً . (۲)

(۱) حكاية عن الخطاب في مواهب الحليل ج: ۶ ص: ۸۷

(۲) المجموع شرح المہذب ج: ۲۰ ص: ۱۲۶

یہ جائز نہیں کہ قاضی کافر ہو، فاسق ہو، غلام ہو، نابالغ ہو۔

علامہ شروانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

(وشرط القاضی) ای من تصح تولیۃ للقضاء (مسلم) لأن
الکافر لیس أهلاً للولاية، و نصبه علی مثله مجرد رئاسة
لا تقلید و حکم القضاء، ومن ثم لا یلزمون بالتحکم
عنده ولا یلزمهم حکمه، الا ان رضوا به . (۱)

قاضی کی شرط یہ ہے کہ، یعنی ولایت قضاء کسی کو دینے کی شرط یہ ہے کہ وہ
مسلمان ہو، کیونکہ کافر ولایت کا اہل نہیں، کافر کو اس جیسے عہدے پر فائز کرنے سے
اس کو صرف سرداری اور سربراہی حاصل ہو جائے گی، اس کے حکم اور فیصلے کی تقلید
مسلمان کے لئے جائز نہ ہوگی، اسی وجہ سے فریقین کے درمیان محاکم کے نتیجے میں
کافر کا فیصلہ فریقین پر لازم نہ ہوگا.....

علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

ولا یولی قاض حتی یکون بالغاً عاقلاً مسلماً حراً و عدلاً
الخ..... (۲)

یعنی قاضی کو ولایت حاصل نہ ہوگی، حتیٰ کہ وہ بالغ، عاقل، مسلمان، آزاد اور

عادل ہو۔

فتاویٰ ہندیہ میں ہے :

ولا تصح ولاية القاضی حتی یجتمع فی المولی
شرائط الشهادة، کذا فی الهدایة، من الاسلام والتکلیف

(۱) حواشی الشروانی علی تحفة المحتاج بشرح المنهاج للعلامة الهیثمی ج: ۱۰ ص: ۱۰۶

(۲) المغنی لابن قدامة ج: ۱۱ ص: ۳۸۰

والحرية . (۱)

یعنی قاضی کی ولایت صحیح نہیں حتیٰ کہ اس کے اندر شہادت کی شرائط جمع ہو جائیں، کذا فی الہدایہ : یعنی مسلمان ہونا، مکلف ہونا (عقل ہونا) آزاد ہونا الخ علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

وحاصله ان شروط الشهادة من الاسلام و العقل و البلوغ شروط لصحة تولية و لصحة حكمه بعدها . (۲)

خلاصہ یہ ہے کہ شہادۃ کی شرائط یعنی اسلام، عقل، بلوغ یہ سب تولیت قضاء کی صحت کی، اور تولیت قضاء کے بعد فیصلے کے درست ہونے کی بھی شرائط ہیں۔

مندرجہ بالا دلائل اور نصوص کی بنیاد پر مسلمان خاتون کے لئے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر سے نکاح فسخ کرنے کے لئے کافروں کی عدالت میں رجوع کرے، اور اگر کوئی مسلمان خاتون ایسا کرے گی تو اس کا نکاح فسخ نہیں ہوگا۔ ہاں! اگر کسی خاتون کا نکاح شرعی طریقے پر فسخ ہو جائے۔ جس کا بیان انشاء اللہ آگے آجائے گا۔ اور قانونی طور پر اس نکاح کے فسخ کو تسلیم کرانے کے لئے غیر مسلم عدالت کا سہارا لئے بغیر کوئی سبیل نہ ہو تو اس مقصد کے لئے غیر مسلم عدالت کی طرف رجوع کرنا جائز ہے، اور غیر مسلم عدالت کا فیصلہ شرعاً نکاح کے فسخ کے لئے بنیاد نہ ہوگا، بلکہ غیر مسلم عدالت کا فیصلہ قانونی اداروں میں فسخ نکاح کو تسلیم کرانے کے لئے ہوگا۔

دوسرا سوال

دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا غیر مسلم ممالک میں ”اسلامی مراکز“ کے لئے یہ

(۱) الفتاویٰ الہندیہ ج: ۳ ص: ۳۰۷

(۲) ردالمحتار ج: ۵ ص: ۳۰۷

جائز ہے کہ وہ شرعی اسباب کی بنیاد پر مسلمان خواتین کے ان کے شوہروں سے نکاح فسخ کرنے کے لئے شرعی قاضی کے قائم مقام بن جائیں؟..... اس کا جواب یہ ہے کہ نکاح میں اصل یہ ہے کہ وہ معاملہ شوہر کے اختیار اور قبضہ میں ہوتا ہے۔ لہذا عورت کے لئے جائز نہیں کہ وہ اپنے آپ کو طلاق دے، یا عام حالات میں اپنے شوہر سے اپنا نکاح فسخ کر دے۔ لیکن بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں عورت کے لئے یہ جائز ہوتا ہے کہ وہ اپنا معاملہ شرعی قاضی کے سامنے پیش کرے، اور پھر وہ قاضی اپنی ولایت عامہ کی بنیاد پر اس عورت کا نکاح شوہر سے فسخ کر دے اور اس فسخ نکاح کے لئے کچھ معروف اسباب ہیں، جن میں فقہاء کا اختلاف بھی ہے، مثلاً شوہر کا مفقود ہو جانا، شوہر کا عنین یا مجنون ہونا، شوہر کا صحت ہونا کہ بیوی کو خرچہ نہیں دیتا ہے، یا بیوی کو تحمل سے زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ وغیرہ.....

لیکن مذہب حنفی، شافعی اور حنبلی میں یہ ضروری ہے کہ یہ فسخ نکاح شرعی قاضی کی طرف سے ہو۔ اور مجھے ان تینوں مذاہب میں کوئی بات ایسی نہیں ملی جس میں قاضی کے علاوہ کسی اور کو یہ اختیار سونپا گیا ہو، لہذا وہ غیر اسلامی ممالک جن میں شرعی قاضی موجود نہ ہو، ان ممالک میں رہنے والی مسلمان خواتین کی اس مشکل کا حل ان تینوں مذاہب میں موجود نہیں۔ ان چاروں مذاہب میں سے صرف ایک مذہب ایسا ہے جس میں اس مشکل کا حل موجود ہے، وہ ہے مذہب مالکی۔ چنانچہ مذہب مالکی کے فقہاء اس طرف گئے ہیں کہ جن جگہوں پر ایسا شرعی قاضی موجود نہ ہو جس کے پاس مسلمان اپنے نزاع اور خصومات لے کر جائیں، ان جگہوں پر یہ ممکن

ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت مسلمانوں کے نزاع اور خصومات کو نمٹانے کے لئے شرعی قاضی کے قائم مقام ہو جائے۔ اور فقہاء مالکیہ کی کتابوں میں یہ صراحت موجود ہے کہ یہ حکم تمام معاملات اور خصومات کے لئے عام ہے۔ چنانچہ علامہ دسوقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

اعلم ان جماعة المسلمين العدول يقومون مقام
الحاكم في ذلك، وفي كل امر يتعذر الوصول فيه الى
الحاكم او لكونه غير عدل . (۱)

جان لیں کہ اس معاملے میں عادل مسلمانوں کی ایک جماعت حاکم اور قاضی کے قائم مقام ہو جائے گی، اور ہر اس معاملے میں جس میں حاکم اور قاضی تک پہنچنا محذور ہو، یا وہ حاکم غیر عادل ہو۔

مندرجہ بالا عبارت اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ یہ حکم کہ مسلمانوں کی ایک جماعت شرعی قاضی کے قائم مقام ہو جاتی ہے، یہ حکم صرف ان غیر اسلامی ممالک کے لئے نہیں ہے جہاں شرعی قاضی موجود نہ ہو، بلکہ وہ اسلامی ممالک جہاں شرعی قاضی تو موجود ہو، لیکن وہ عادل نہ ہو، وہاں بھی یہی حکم ہے۔ جیسا کہ مندرجہ بالا عبارت سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کی جماعت کا قاضی کے قائم مقام ہونا کسی خاص معاملہ اور قضیہ کے ساتھ نہیں، بلکہ یہ قائم مقامی ان تمام قضا یا اور معاملات میں ہوگی جن میں حاکم اور قاضی تک پہنچنا محذور اور دشوار ہو۔ اسی لئے ہم فقہاء مالکیہ کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بہت سے معاملات میں جماعت

مسلمین کے فیصلے کو قاضی کے فیصلے کی طرح معتبر مانتا ہے، ان کی بعض عبارات مندرجہ ذیل ہیں۔

چنانچہ علامہ خطاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

ولزوجة المفقود الرفع للقاضی والوالی والی الماء، و

ألا فلجماعة المسلمین . (۱)

مفقود شوہر کی بیوی اپنا معاملہ قاضی کے پاس، والی کے پاس، اور والی الماء کے پاس لے جائے (اگر یہ نہ ہوں، یا عادل نہ ہوں) تو ورنہ جماعت المسلمین کے پاس لے جائے۔

حاشیہ العدوی میں ہے :

(فانها ترفع امرها الى الحاكم) المراد بالحاکم القاضی،

كان قاضی انکحة او غیرها، و اولی قاضی الجماعة

الوالی، وهو قاضی الشرطة، أى السیاسة والی الماء،

أى الذى يأخذ الزکوة، و ستموا ولاية المیاء، لأنهم

یسخرجون عند اجتماع الناس على المیاء، والثلاثة فى

مرتبة واحدة، لكن القاضی أحوط، فان لم تجد المرأة

واحدة ممن ذکر فترفع أمرها لجماعة المسلمین . (۲)

یعنی وہ خاتون (جس کا شوہر مفقود ہو چکا ہو) اپنا معاملہ حاکم کے پاس لے جائے، اور حاکم سے مراد قاضی ہے، چاہے وہ قاضی نکاح ہو یا اس کے علاوہ ہو۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ وہ پوری جماعت مسلمین کے قاضی اور والی کے پاس لے جائے،

(۱) مواہب المحلیل للحطاب ج: ۴ ص: ۱۵۵

(۲) حاشیہ العدوی ج: ۲ ص: ۱۲۱

اس سے مراد پولیس کا قاضی ہے، یعنی ملکی انتظام کا قاضی ہو، اور والی الماء ہو، یعنی جو زکاۃ وصول کرتا ہے، اور ان کو ”ولاۃ المیاء“ اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ والی اس وقت نکلتے ہیں جب لوگ پانی پر (اس کی تقسیم کے لئے) جمع ہوتے ہیں۔ مندرجہ بالا تینوں افراد ایک درجہ میں ہیں، لیکن قاضی کا ہونا احوط ہے۔ البتہ اگر وہ خاتون مندرجہ بالا تینوں افراد میں سے کسی کو بھی نہ پائے تو پھر اپنا معاملہ ”جماعت المسلمین“ کے پاس لے جائے۔

الفواکہ الدوانی میں ہے کہ :

لم ينص المصنف على ما ترفع له زوجة المفقود، وقد ذكرنا عن خليل أنه القاضي أو الوالي أو جماعة من المسلمين . (۱)

یعنی مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت نہیں کی کہ مفقود شوہر کی بیوی اپنا قضیہ کس کے پاس لے کر جائے؟ البتہ ہم نے امام خلیل رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ ذکر کیا تھا کہ وہ خاتون قاضی کے پاس، یا والی کے پاس، یا مسلمانوں کی جماعت کے پاس اپنا معاملہ پیش کرے۔

علامہ ذاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

وقال القابسي وغيره من القرويين لو كانت المرأة في موضع لا سلطان فيه لرفعت أمرها الى صالحى جيرانها يكشفوا عن خبر زوجها، ثم ضربوا له الاجل أربعة أعوام، ثم عدة الوفاة، وتحل للأزواج، لأن فعل

الجماعة في عدم الامام كحكم الامام . (۱)

علامہ قابلی اور ان کے علاوہ دوسرے حضرات نے فرمایا کہ اگر وہ خاتون جس کا شوہر مفقود ہو چکا ہو، ایسے علاقے میں رہائش پذیر ہو جہاں مسلمانوں کی حکومت نہ ہو، تو وہ خاتون اپنا معاملہ نیک اور صالح پڑوسیوں کے سامنے پیش کرے، وہ لوگ اس کے شوہر کو تلاش کریں، اور پھر چار سال کی مدت انتظار کے لئے مقرر کریں، پھر اس کے بعد عدت و فات گزارے، اس کے بعد وہ عورت شادی کر کے دوسرے کے لئے حلال ہو جائے گی، اس لئے کہ امام کی عدم موجودگی میں جماعت کا حکم امام کے حکم کی طرح ہے۔

علامہ درویر رحمۃ اللہ علیہ مسئلہ ایلاء میں فرماتے ہیں :

فالحاصل أنه يؤمر بعد الأجل بالفیئة، فان امتنع منها أمر بالطلاق، فان امتنع طلق عليه الحاكم أو جماعة

المسلمین . (۲)

خلاصہ یہ ہے کہ ایلاء کی مدت گزرنے کے بعد شوہر کو رجوع کرنے کا حکم دیا جائے گا، اگر شوہر رجوع کرنے سے انکار کر دے تو پھر اس کو طلاق دینے کا حکم دیا جائے گا، اور اگر وہ طلاق دینے سے انکار کر دے تو پھر حاکم طلاق دیدے گا، یا مسلمانوں کی جماعت طلاق دیدے گی۔

نیز وصی کی تعیین کے مسئلہ میں علامہ درویر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

واستحسن ان العرف كالنص، كما يقع كثيرًا لأهل

(۱) التاج والاکلیل للمواف بہامشر الحطاب ج: ۴ ص: ۱۵۶

(۲) الشرح الکبیر للرد دیر ج: ۲ ص: ۴۳۶

البوادی و غیرہم أن يموت الأب و لا يوصى على
أولاده اعتماداً على أخ أو عم أو جد، و يكفل الصغار
من ذكر، فلهم البيع بشروطه، و يمضى و لا ينقض، و
ينبغي أن يكون ذلك فيمن عرف بالشفقة و حسن
التربية، و الا فلا بد من حاكم أو جماعة المسلمين . (۱)

مستحسن یہ ہے کہ ”عرف“ بمنزلہ ”نفس“ کے ہے، جیسا کہ اکثر اہل بوادی
وغیرہ میں یہ عرف ہے کہ اگر باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ بھائی، چچا، اور دادا پر اعتماد
کرتے ہوئے اپنی اولاد پر کسی غیر کو وصی نہیں بناتا، بلکہ مذکورہ حضرات ان بچوں کی
کفالت کرتے ہیں، لہذا یہ حضرات ان بچوں کی ضرورت کیلئے شرائط کے ساتھ خرید و
فروخت کرینگے، البتہ بیع کو ختم نہیں کریں گے۔ البتہ مناسب یہ ہے کہ مندرجہ بالا رشتہ
داروں میں سے جس میں شفقت اور حسن تربیت معروف ہو، اس کو ان بچوں کا کفیل
بنایا جائے۔ ورنہ حاکم کو کفیل بنایا جائے، یا مسلمانوں کی جماعت کو بنا دیا جائے۔

اور علامہ دسوقی رحمۃ اللہ علیہ نے ”کفالت بالنفس“ کے مسئلہ میں جہاں یہ مسئلہ
بیان کیا ہے کہ ”مضمون“ کو ”مضمون لہ“ کے سپرد کرنا ایسے شہر میں درست ہے جہاں پر
حاکم موجود ہو، اور جہاں سپرد کرنے سے کفیل بالنفس کی خلاصی ممکن ہو، چنانچہ وہ
فرماتے ہیں :

قوله ”ان كان به حاكم“ المراد ان كان ذلك البلد
الذى أحضر فيه يمكن خلاص الحق فيه، سواء كان فيه
حاكم أو لم يكن، و انما فيها جماعة المسلمين . (۲)

(۱) المرجع السابق ج: ۳ ص: ۲۰۱

(۲) حاشیۃ الدسوقی ج: ۳ ص: ۲۴۵

ان کے یہ الفاظ ”ان کان بہ حاکم“ سے مراد یہ ہے کہ وہ شہر میں جس میں ”مضمون“ شخص کو حاضر کر دینے سے حق سے دست برداری ممکن ہو، برابر ہے کہ اس شہر میں کوئی حاکم مقرر ہو یا نہ ہو، بلکہ مسلمانوں کی جماعت موجود ہو۔

نیز علامہ دسوقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

من جملة أمر الغائب فسخ نكاحه لعدم النفقة، أو لتضرر
الزوجة بخلو الفراش، فلا يفسخ نكاحه إلا القاضي مالم
يتعذر الوصول إليه حقيقة أو حكماً، بأن كان يأخذ
دراهم على الفسخ، والا قام مقامه جماعة المسلمين (۱)

غائب شخص کے معاملات میں سے ایک معاملہ ”عدم نفقہ کی وجہ سے یا خلو فراش کے نتیجے میں بیوی کو ضرر لاحق ہونے کی وجہ سے اس کا نکاح فسخ کرنا ہے“ لہذا اس غائب کا نکاح قاضی ہی فسخ کرے گا، جب تک کہ قاضی تک پہنچنا حقیقتاً یا حکماً متعذر نہ ہو۔ حکماً متعذر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فسخ نکاح پر وہ دراہم وصول کرتا ہو۔ ورنہ مسلمانوں کی جماعت ”قاضی“ کے قائم مقام ہو جائے گی۔

مندرجہ بالا عبارات سے ظاہر ہوا کہ فقہاء مالکیہ فیصلے کا اختیار جماعت المسلمین کی طرف ان تمام امور میں سپرد کر دیتے ہیں جن میں ”قضاء“ کی ضرورت ہوتی ہے، اور شرعی عادل قاضی موجود نہیں ہوتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ غیر مسلم ممالک میں رہنے والے مسلمانوں کے لئے علماء مالکیہ کے اس قول میں بڑی منجائش اور وسعت اور آسانی ہے، اور یہ بات معلوم ہے کہ ہمارے اس دور میں غیر مسلم ممالک

کو اپنا وطن بنانے والے مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور ان مسلمانوں کے لئے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے معاملات مسلمان ملکوں کی عدالت میں پیش کریں۔ جبکہ آج عدالتوں کی بہت بڑی تعداد شرعی احکام کی پابند نہیں ہے، یہاں تک کہ اسلامی ممالک میں بھی، جبکہ دوسری طرف غیر اسلامی ممالک میں رہنے والی مسلمان خواتین کی مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، چنانچہ وہ خواتین اپنے شوہروں کی طرف سے شدید سختی کا سامنا کرتی ہیں، اور ان ممالک میں ان کے عزیز و اقارب بھی نہیں ہوتے، اور شرعاً ان کے لئے یہ بھی جائز نہیں کہ وہ اپنا معاملہ کافر ججوں کے سامنے لے جائیں۔ اب اگر اس معاملے میں ہم مالکیہ کے قول کو نہ لیں تو اس کے نتیجے میں ناقابل برداشت تکلیف اور مشقت پیش آ جائے گی۔

چنانچہ فقہاء معاصرین کی ایک قابل اعتماد جماعت نے اس معاملے میں ”مالکیہ“ کے قول کو اختیار کیا ہے، اور دیار ہند میں برطانیہ کے تسلط کے دور میں اس قول پر عمل کرنے کی ضرورت پیش آئی تھی، جس وقت کہ غیر ملکی قابضین نے شرعی عدالتوں پر پابندی لگا دی تھی، اور مسلمانوں کے معاملات کے تصفیہ کے لئے غیر مسلم ججوں کو مقرر کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ مسلمانوں کے ذاتی اور خصوصی احوال میں بھی (غیر مسلم جج فیصلے کرنے لگے) جبکہ ہندوستان میں رہائش پذیر مسلمان کی غالب تعداد حنفی مذہب پر عامل تھی، اس کے باوجود فقہاء حنفیہ نے اس معاملے میں مذہب مالکیہ پر فتویٰ دیا، اور حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر ایک مستقل کتاب تالیف کی جس کا نام ”الحیلۃ الناجزۃ للحیلۃ العاجزۃ“

رکھا، اور اس کتاب کی تالیف کی دوران علماء مالکیہ کے بہت سے اہل افتاء کی طرف رجوع کیا، اور پھر مالکیہ کے قول پر فتویٰ دیا کہ اس جیسے ممالک میں مسلمانوں کی جماعت کے لئے قاضی کے قائم مقام ہو کر فتح نکاح کے جواز کے جو شرعی اسباب ہیں ان کی بنیاد پر مسلمان خواتین کے نکاح کو فتح کرنا جائز ہے۔ اور ہندوستان کے تمام علماء نے اس بارے میں ان کی موافقت کی، اور ان علماء کی موافقت ان کی اس کتاب میں موجود ہے۔ (۱)

مالکیہ کے قول، اور موجودہ دور کے جن علماء نے ان سے موافقت کی ہے، اس بنیاد پر میری رائے یہ ہے کہ غیر اسلامی ممالک میں ”مراکز اسلامی“ کے لئے مناسب یہ ہے کہ وہ اس اہم کام کے لئے مسلمانوں کی ایک جماعت بنالیں، لیکن اس کام کے لئے ان تمام شرائط کا لحاظ کرنا ضروری ہوگا جو شرعی اعتبار سے ان کے فیصلے کو قبول کرنے کے لئے لازم ہیں۔

فقہاء مالکیہ نے جو کچھ بیان کیا ہے، اس کی روشنی میں ان شرائط کا خلاصہ مندرجہ ذیل ہے :

مسلمانوں کی جماعت کی تعداد

جو جماعت قاضی کے قائم مقام ہو کر کام کرے گی، اس جماعت کے اشخاص کی تعیین میں علماء مالکیہ کے مختلف اقوال ہیں، بعض حضرات اس طرف گئے ہیں کہ اس جماعت کے افراد کی کم از کم تعداد تین ہونی چاہیے، چنانچہ شیخ علیش رحمۃ اللہ

علیہ فرماتے ہیں :

و تعبير المصنف كغيره بجماعة يقتضى أن الواحد لا

يكتفى و كذا الاثنان، و به صرح عج . (۱)

بعض حضرات نے ذکر کیا ہے کہ کم از کم تعداد دو ہونی چاہیے، چنانچہ علامہ درر رحمۃ اللہ علیہ ”الشرح الکبیر“ میں فرماتے ہیں :

” و أراد بجماعة المسلمين اثنين عدلين فاكثر ”

اس کے تحت علامہ دسوقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

”ظاهره ان الواحد من العدول لا يكتفى، والذي لم يكتفى

بخش و شب نقلاً أن الواحد من جماعة المسلمين يكتفى“

پھر علامہ درر رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہوئے قول فیصل ذکر کیا ہے،

چنانچہ فرمایا کہ :

قوله : فان لم توجد عدالة فالجمع على أصله، أي لأن

زيادة العدد تجبر خلل الشهادة، وظاهره أنه يكتفى بثلاثة

من غير العدول، ولا يسلم هذا، بل إذا عدت العدول

يستكثر من الشهود بحيث يغلب على الظن الصدق

المتأني بالعدول كما هو القاعدة . (۲)

اگر اس جماعت کے افراد میں عدالت نہ ہو تو پھر ”جمع“ اپنی اصل پر رہے

گی (یعنی کم از کم تین افراد ہونا ضروری ہیں) اس لئے کہ تعداد کی زیادتی شہادۃ کے

اندر پائے جانے والے خلل کی تلافی کر دے گی، اس سے ظاہر یہ ہے کہ غیر عدول

میں سے تین کی تعداد کافی ہے۔ لیکن یہ بات تسلیم نہیں کی جائے گی، بلکہ عدالت کے

(۱) منہج الحلیل للشیخ علیش ج: ۲ ص: ۳۸۵

(۲) الدسوقی علی الشرح الکبیر ج: ۲ ص: ۱۵۳

منعدم ہونے کی صورت میں شہود کی کثرت اتنی ہونی چاہئے کہ ان کے سچے ہونے کا ظن غالب ہو، جیسا کہ قاعدہ ہے۔

لہذا احوط یہ ہے کہ جماعت المسلمین کی تعداد تین سے کم نہ ہو۔ اولاً اس لئے تاکہ اختلاف باقی نہ رہے۔ ثانیاً اس لئے کہ ان افراد میں عدالت کی کمی کی صورت میں چونکہ تعداد کی کثرت واجب ہے، حتیٰ کہ ان لوگوں کے نزدیک بھی جو ایک اور دو کی تعداد پر اکتفاء کرنے کے قائل ہیں، جیسا کہ ماسبق میں علامہ درریر اور علامہ دسوقی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارات گزر چکیں۔ ثالثاً اس لئے کہ تین کی تعداد پر اعتماد زیادہ ہے، خاص طور پر ہمارے زمانے میں، اس لئے کہ فیصلہ میں صرف ایک آدمی کی رائے بعض اوقات تہمت تک پہنچا دیتی ہے۔ اور اس لئے بھی کہ لفظ ”جماعت“ کا ظاہر تین کے عدد کا تقاضہ کر رہا ہے۔

جماعت المسلمین کے اوصاف

جہاں تک جماعت المسلمین کے افراد کی قابلیت اور علمی استعداد کا تعلق ہے، تو فقہاء مالکیہ نے ”عدالت“ کے علاوہ کسی اور قابلیت کا ذکر نہیں کیا، اور یہ بھی شرط نہیں لگائی کہ وہ افراد ہمیشہ علماء میں سے ہوں۔ لیکن بدیہی بات ہے کہ جو معاملہ اس جماعت کے سامنے پیش ہو، اس کے بارے میں شرعی احکام کا علم اس جماعت کو ہونا ضروری ہے۔ مثلاً اگر وہ جماعت نکاحوں کے بارے میں فیصلے کرتی ہو تو اس جماعت کو ان کے شرعی اسباب کا علم ہونا ضروری ہے جو نکاح کے منع کے لئے ضروری ہیں، اور نکاح کو برقرار رکھنے کے لئے شرعی طریقوں کا علم ہونا ضروری

ہے، اور اس سے متعلق دوسرے مسائل کا جاننا ضروری ہے۔

اس وجہ سے مناسب یہ ہے کہ وہ جماعت علماء شریعت پر مشتمل ہونی چاہیے، اور اگر علماء کی مطلوبہ تعداد میسر نہ ہو تو اس جماعت کا ایک ممبر ضرور عالم ہونا چاہیے، ورنہ کم از کم اس جماعت کے ارکان قابل اعتماد علماء سے شریعت کے ان احکام کا علم ضرور حاصل کر لیں جن کی ان کو ضرورت پیش آتی ہو۔ یا وہ حضرات کسی معاملہ میں فیصلہ کرنے سے پہلے اس معاملے کے بارے میں فقہاء اور علماء سے ضرور استفتاء کر لیں۔

جماعت کے ارکان کے اختلاف کی صورت میں عمل .

اگر وہ جماعت المسلمین تین افراد پر مشتمل ہو تو کیا ان کے درمیان اختلاف کی صورت میں اقلیت کی بنیاد پر فیصلہ صادر کر سکتے ہیں؟ فقہاء مالکیہ کی کتابوں میں نے نہیں دیکھا کہ اس مسئلہ سے تعرض کیا ہو، لیکن انکی عبارات سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ جماعت المسلمین کا فیصلہ تمام ارکان کے اتفاق سے صادر ہوگا، ”حکمیں“ کے بارے میں ان حضرات کے قول پر قیاس کا تقاضہ بھی یہی ہے۔ چنانچہ المدونۃ الکبریٰ میں ہے

قلت : فلو أنهما اختلفا فطلق أحدهما ولم يطلق الآخر،

قال : إذا لا يكون هناك فراق، لأن الی کل واحد

منهما ما الی صاحبه باجتماعهما علیہ . (۱)

میں نے کہا اگر ”حکمیں“ میں اختلاف ہو جائے، ایک حکم طلاق دیدے،

اور دوسرا حکم طلاق نہ دے (تو کیا حکم ہے؟) انہوں نے جواب میں فرمایا: اس صورت میں میاں بیوی کے درمیان تفریق نہ ہوگی۔

علامہ باجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

و لو حکما جماعة فاتفقوا علی حکم انفسہ و قضا بہ
جواز، قالہ ابن کثانۃ فی المجموعۃ : و وجہ ذلک انہما
اذا رضیا بحکم رجلین او رجال فلا یلزمہما حکم بعضهم
دون بعض . (۱)

اگر دو آدمیوں نے کسی معاملے میں ایک جماعت کو حکم بنایا، اور وہ جماعت کسی فیصلہ پر متفق ہوگئی، اور اس فیصلہ کو نافذ کر دیا، اور اس کے مطابق فیصلہ کر دیا تو یہ جائز ہے۔ ابن کثانہ نے مجموعہ میں فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ دونوں دو آدمیوں کے حکم بنانے پر یا دو سے زیادہ آدمیوں کے حکم بنانے پر راضی ہوئے تو پھر ان میں سے بعض افراد کا فیصلہ ان کے لئے لازم نہ ہوگا۔

اگر ہم ”جماعت المسلمین“ کے مسئلے کو ”حکمین“ کے مسئلے پر قیاس کریں، یا ”حکمین“ کی جماعت پر قیاس کریں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ”جماعت المسلمین“ کا فیصلہ اس وقت نافذ ہوگا جب وہ فیصلہ تمام ارکان کے اتفاق سے صادر ہو، اور اگر ارکان کے درمیان فیصلے میں اختلاف ہو تو وہ فیصلہ نافذ نہ ہوگا۔ لیکن جب ہم آج کے دور کے فیصلوں کے عرف کو دیکھتے ہیں تو یہ نظر آتا ہے کہ اعلیٰ کی بنیاد پر فیصلے کے نفاذ کو معتبر مانا جاتا ہے، اگر ججوں کی ایک جماعت کو کوئی معاملہ سونپا جائے تو ظاہر یہ

ہے کہ اعلیٰ کی بنیاد پر فیصلہ جائز ہوگا۔ اور ”جماعت المسلمین“ بھی ججوں کی ایک جماعت کے قائم مقام ہوتی ہے۔ بہر حال: اس مسئلہ پر مزید غور و خوض کے لئے یہ مسئلہ موجودہ دور کے فقہاء کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔

فسخ نکاح میں ”جماعت المسلمین“ کا اختیار

جو کچھ ہم نے اوپر ذکر کیا، اس کی روشنی میں یہ بات سامنے آئی کہ وہ مسلمان خواتین جو غیر اسلامی ملکوں میں رہائش پذیر ہیں، اور وہ اپنا نکاح فسخ کرانا چاہتی ہیں، تو ان کیلئے چھٹکارے کا صحیح راستہ یہ ہے کہ وہ اس جماعت کی طرف رجوع کریں جو اسی غرض کے لئے اس ملک میں علماء کی جانب سے یا ”مراکز اسلامی“ کی جانب سے بنائی گئی ہے، اور یہ جماعت اس سلسلے میں وہ تمام اقدامات جو شرعی اعتبار سے لازم ہیں، ان کو اختیار کرے، اور تمام ضروری اقدامات کرنے کے بعد، اور اس بات کی یقین دہانی کے بعد کہ فسخ نکاح کو جائز قرار دینے کے تمام شرعی اسباب پائے جا رہے ہیں، اس جماعت کے لئے یہ جائز ہوگا وہ یا تو اس خاتون کا نکاح فسخ کر دے، یا شوہر کی طرف سے نائب بن کر اس خاتون کو طلاق دیدے، یا شوہر کے مفقود ہونے کی صورت میں شوہر کی موت کا فیصلہ کر دے، جیسا کہ کتب فقہ میں تفصیلات موجود ہیں، اور اس جماعت کا فیصلہ شرعی اعتبار سے معتبر مانا جائے گا، اور عدت گزارنے کے بعد اس خاتون کے لئے دوسرے شوہر سے نکاح کرنا جائز ہوگا۔ چونکہ جماعت کا یہ فیصلہ غیر اسلامی ممالک میں قانونی اعتبار سے معتبر نہیں مانا جائے گا، اس لئے ”جماعت المسلمین“ کی طرف سے فسخ نکاح کے فیصلے کے بعد

اس خاتون کے لئے جائز ہے کہ وہ اپنا معاملہ اس ملک کی عدالت میں پیش کرے، اور وہاں سے طلاق یا فسخ نکاح کا فیصلہ حاصل کرائے۔ وہ خاتون عدالت کی طرف رجوع اس لئے نہیں کرے گی کہ عدالت کی طرف رجوع کرنا فسخ شرعی کا حصہ ہے، بلکہ ان مشکلات سے بچنے کے لئے جو سابق شوہر سے فسخ نکاح کو قانونی حیثیت حاصل نہ ہونے کی وجہ سے اس خاتون کو پیش آسکتی ہیں۔

اگر کسی خاتون کو غیر مسلم عدالت کی طرف سے طلاق مل جائے تو وہ طلاق شرعاً معتبر نہ ہوگی، لیکن اگر وہ خاتون اپنی طلاق کی تکمیل کے لئے ”مرکز اسلامی“ کی طرف (یا جماعت المسلمین کی طرف) رجوع کرے تو اڈا مرکز اسلامی اس بات کی یقین دہانی حاصل کرے کہ آیا فسخ نکاح کو جائز قرار دینے کے لئے یہاں شرعی اسباب موجود ہیں یا نہیں؟ اگر وہاں فسخ نکاح کو جائز قرار دینے کے لئے کوئی سبب شرعی موجود نہ ہو تو پھر ”مرکز اسلامی“ (یا جماعت المسلمین) کے لئے یہ جائز نہیں ہوگا کہ وہ عدالت کے فیصلے کو برقرار رکھے یا اس خاتون کا نکاح فسخ کر دے۔ البتہ اگر فسخ نکاح کے لئے شرعی سبب موجود ہو، مثلاً یہ کہ شوہر مفقود ہے، یا عینین ہے، یا مجنون ہے، یا محنت ہے، یا ان کے علاوہ اسباب فسخ نکاح میں سے کوئی سبب موجود ہو جو کتب فقہ میں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں، تو مرکز اسلامی پر لازم ہوگا کہ وہ نئے سرے سے تمام عدالتی اقدامات کرے، اور اس بارے میں تمام شرعی تقاضوں کے پائے جانے کی یقین دہانی کے بعد فسخ نکاح کا فیصلہ کرے، اور مرکز اسلامی کے لئے صرف وہاں کی عدالت کے فیصلے کو جاری رکھنے پر اکتفاء کرنا جائز نہیں۔

اسلامی ملکوں میں غیر مسلموں کے ساتھ

اچھا سلوک کرنے کا حکم

(۴)

عربی مقالہ

حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم العالی

ترجمہ

محمد عبداللہ میمن

میمن اسلامک پبلشرز

(۴) اسلامی ملکوں میں غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم
 یہ مقالہ حضرت والا مدظلہم نے ”سبلة الاحکام الشرعیة فی علائقة
 المسلمین بغیرہم“ کے عنوان سے رابطہ عالم اسلامی کے تیسرے
 اجلاس منعقدہ مکتہ المکرمۃ، سعودی عرب، بتاریخ ۲۲ تا ۲۴ فروری
 ۲۰۰۳ء میں پیش کرنے کے لئے تحریر فرمایا تھا، یہ مقالہ ”بحوث فی
 قضایا فقہیہ معاصرہ“ کی جلد ثانی میں شائع ہو چکا ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اسلامی ملکوں میں غیر مسلموں کے ساتھ

اچھا سلوک کرنے کا شرعی حکم

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على سيدنا و
مولانا محمد، النبي الامين، وعلى آله واصحابه
اجمعين، وعلى كل من تبعهم باحسان الى يوم الدين.
اما بعد:

یہ مقالہ ”مسلم علاقوں میں غیر مسلموں کے ساتھ شرعی احکام کی اعلیٰ ظرفی“ کے بیان پر مشتمل ہے، خاص طور پر وہ احکام جو ملکی تعلقات سے تعلق رکھتے ہیں۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ ”اسلام“ پوری انسانیت کو صرف ایک اللہ پر ایمان لانے اور تمام انبیاء پر اور تمام رسولوں پر اور قیامت کے دن پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے، اور زندگی کے تمام معاملات اور حالات میں اللہ کی شریعت پر عمل کرنے کی دعوت دیتا ہے، لیکن ”اسلام“ ان چیزوں پر ایمان لانے کے لئے کسی پر جبر واکراہ نہیں کرتا، بلکہ دعوت کے طریقے پر اور عملی اسالیب سے دلائل قائم کر کے محبتوں کی روشنی میں یہ کام انجام دیتا ہے، اور شک و شبہات دور کرتے ہوئے یہ کام انجام دیتا ہے، تاکہ جس شخص کا اسلام لانے کا ارادہ ہو، اس کے سامنے حق ظاہر ہو جائے۔

اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ
بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى
لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .
(البقرة: ۲۰۶)

اس میں کوئی شک نہیں کہ ”اسلام“ ایمان اور کفر کے درمیان تفریق کرتا ہے، اس حیثیت سے کہ ایمان“ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی رضا مندی کا سبب ہے، نیز اس کا بدلہ وہ نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آخرت کی ابدی زندگی میں ایمان والے بندوں کے لئے تیار کی ہے۔ جبکہ ”کفر“ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور آخرت میں اللہ کے عذاب کا سبب ہے۔ اور ”ایمان“ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جبکہ ”کفر“ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ لہذا طبعی بات یہ ہے کہ مؤمن اور غیر مؤمن اللہ تعالیٰ کی نظر میں برابر نہیں ہو سکتے، اور اسی طرح مؤمن اور غیر مؤمن آپس میں دوست اور ولی نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

لَا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرُونَ أَوْلِيَاءَ مِنْ ذُنُوبِ الْمُؤْمِنِينَ .

(آل عمران: ۲۸)

نیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ،
بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ . (المائدة: ۵۱)

لیکن ناپسندیدہ چیز ”کفر“ اور ”عدم ایمان“ ہے، اور وہ اعمال ناپسندیدہ ہیں جو ایمان کے مقتضی کے خلاف ہیں، لیکن کفار اور غیر مسلم اپنی ذات کے اعتبار سے ناپسندیدہ نہیں، اگر ان کی ذات ناپسندیدہ ہوتی تو اسلام لانے کی دعوت ہی ان کی

طرف متوجہ نہ ہوتی، نہ ہی مسلمان ان کے عقائد کی اصلاح کی کوشش کرتے، اور ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے کی کوشش کرتے، جیسا کہ یہودی غیر یہودی کی ذات کو ناپسند کرتے ہیں، اس لئے ان کے ہاں دوسروں کو اپنے دین کی طرف دعوت دینے کی گنجائش نہیں، اس لئے مسلمانوں کے لئے غیر مسلموں کے ساتھ دوستی کی اجازت نہ ہونے کے باوجود اسلام انسانیت کی بنیاد پر غیر مسلموں کے ساتھ معاملات کرنے سے منع نہیں کرتا، بشرطیکہ وہ معاملات عدل و انصاف، ہمدردی، تعاون علی الخیر اور دفع شر، دفع ظلم اور نیکی اور صلہ رحمی کی بنیاد پر ہوں، بلکہ اسلام مسلمانوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ وہ حقوق انسانی جس میں مسلمان اور کافر کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، ان حقوق کے احترام کی بنیاد پر غیر مسلموں کے ساتھ زندگی گزاریں، لہذا اسلام نے مسلمانوں کو اس بات کی اجازت نہیں دی کہ وہ غیر حالت جنگ میں غیر مسلموں کے ساتھ ایذا اور تکلیف دینے کا سلوک کریں، چاہے وہ تکلیف بدنی ہو، یا ذہنی ہو، فقہاء کرام نے یہاں تک فرمایا کہ :

لو قال ليهودي أو مجوسي: يا كافر، يأنم ان شق عليه. (۱)

اگر کوئی مسلمان کسی یہودی یا مجوسی کو ”کافر“ کہے، اور اس سے اس کو تکلیف ہو، تو وہ مسلمان گنہگار ہوگا۔

اہل ذمہ کے ساتھ سلوک

وہ غیر مسلم ذمی جو اسلامی ملکوں میں معاہدہ اور امان کے ساتھ رہتے ہیں،

”اسلام“ ان کے انسانی حقوق اور شہری حقوق کا اعتراف کرتا ہے اور ان حقوق کے بارے میں ان کے اور مسلمانوں کے درمیان کوئی فرق نہیں رہتا، سوائے ان لوگوں کے جو اللہ کی زمین میں اللہ تعالیٰ کی شریعت نافذ کرنے میں خلل انداز ہوں۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :

من قتل معاهدا لم يرح راحة الجنة، و ان ريحها يوجد
من مسيرة أربعين عاما . (۱)

یعنی جو شخص کسی معاہدہ کو قتل کرے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، جبکہ جنت کی خوشبو چالیس سال کی مسافت تک آئے گی۔

ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :

من قتل معاهدا لم يرح راحة الجنة، و ان ريحها يوجد . (۲)

جو شخص معاہدہ کو وقت کے بغیر قتل کر دے اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دیگا۔

علامہ ابن کثیر جزیری رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح میں فرماتے ہیں :

كنه الأمر : وقته و حقيقته، والمراد به هنا وقت . (۳)

”کنہ“ سے مراد وقت اور حقیقت ہے، اور یہاں پر کنہ سے مراد ”وقت“ ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ

علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :

من قتل نفسا معاهدة له ذمة الله و ذمة رسوله، فقد اخفر

بذمة الله فلا يرح راحة الجنة، و ان ريحها ليوجد من

(۱) صحيح بخاری، کتاب الجہاد، باب اثم من قتل معاهدا

(۲) ابو داؤد، کتاب الجہاد، باب فی الوفاء للمعاهد

(۳) جامع الأصول لابن کثیر، ج: ۲، ص: ۶۵۰

مسورة سبعین غریفاً. (۱)

جو شخص ایسے معاہدہ نفس کو قتل کر دے جس کے لئے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کا ذمہ ہے، اس نے اللہ کے عہد کو توڑ دیا، ایسا شخص جنت کی خوشبو نہیں پائے گا جبکہ جنت کی خوشبو ستر سال کی مسافت تک پائی جائے گی۔

ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا گیا، آپ نے فرمایا :

الا من ظلم معاهداً، أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته، أو اخذ منه شيئاً بغیر طیب نفس فانا حبیجہ يوم القيامة. (۲)

خبردار! جو شخص کسی معاہدہ کی کے ساتھ ظلم کرے، یا اس کے حق کو کم کرے، اور اس کی طاقت سے زیادہ کا اس کو مکلف کرے، یا اس کی کوئی چیز اس کی خوش دلی کے بغیر لے لے تو قیامت کے روز میں اس کی طرف سے دلیل میں غالب آنے والا ہوں گا۔

جیسا کہ ایک دوسری حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ :

من آذى ذمياً فانا خصمه، و من كنت خصمه خصمته يوم القيامة. (۳)

(۱) ترمذی، کتاب النکاح، باب ما جاء فیمن قتل نفساً معاهداً، حدیث نمبر ۱۴۰۳

(۲) ابوداؤد، کتاب المراءج والامارة، باب تعشير أهل الذمة، حدیث نمبر ۳۰۵۴، فی اسننہ مجهولان

(۳) المعرجة المحطبة، كما فی الجامع الصغير للسيوطی، و قال العزیزی : حدیث منکر، السراج المنیر

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی ذی کو تکلیف پہنچائے تو میں اس کی طرف سے خصم بنوں گا، اور جس کی طرف سے میں خصم بنوں گا تو قیامت کے روز اس سے جھگڑا کروں گا۔

اور علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث بیان کی ہے، جس کی نسبت حضور اقدس صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی ہے کہ آپ نے فرمایا :
 فان قبلوا عقد الذمة فاعلمهم ان لهم ما للمسلمين و
 عليهم ما على المسلمين . (۱)

یعنی کفار اگر عقد ذمہ کو قبول کر لیں تو ان کو بتادو کہ ان کے وہی حقوق ہیں جو مسلمانوں کے حقوق ہیں، اور ان پر وہی ذمہ داریاں ہیں، جو ذمہ داریاں مسلمانوں پر ہیں۔

یہ حدیث اگرچہ حدیث کی مشہور کتابوں میں مجھے نہیں ملی، لیکن اس حدیث کے معنی صحیح ہیں، اور فقہاء کے نزدیک شرعاً معتبر ہے، جیسا کہ عنقریب آجائے گا۔
 حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء راشدین فیر مسلمین میں سے اہل ذمہ کی حقوق کی حفاظت کا بہت اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل ذمہ کے حالات کا جائزہ لیتے رہتے تھے، اور مسلمانوں کو اس بات کی تاکید فرمایا کرتے تھے کہ وہ اہل ذمہ کو تکلیف نہ دیں۔ چنانچہ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ کے وفد سے فرمایا :

لعل المسلمین یفوضون الی اهل الذمة بأذی؟

”شاید مسلمان ذمیوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں“

جواب میں انہوں نے کہا :

لا نعلم ألا الولاء (۱)

”ہمیں تو صرف حقوق کی ادائیگی کا علم ہے“

بہر حال اہل ذمہ کے حقوق کی ادائیگی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے پہلے ان کے مقاصد میں سے سب سے بڑا مقصد تھا، چنانچہ وہ وصیت جو انہوں نے اپنے بعد آنے والے خلیفہ کے لئے کی، دنیا سے رخصت ہوتے وقت بھی اس کی تاکید سے غافل نہیں ہوئے، چنانچہ ان کے وصیت میں سے ہے کہ انہوں نے فرمایا :

و اوصیہ بذمة الله و ذمة رسول الله صلى الله عليه

وسلم ان يوفى لهم بمهلهم، و ان يقاتل من ورائهم، و لا

يكلفوا الا طاعتهم. (۲)

اور میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ کی وجہ سے یہ وصیت کرتا ہوں کہ ان کے عہد کے مطابق ان کے حقوق ادا کرو گے، اور ان کی حفاظت کے لئے قتال کرو گے، اور ان کی طاعت سے زیادہ ان کو تکلیف نہیں دو گے۔

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا:

(۱) تاریخ الطبری ج: ۴ ص: ۲۱۸

(۲) بعلاری، کتاب المناقب، باب قصة الذمة والاختصاص علی عثمان رضی اللہ عنہ، حلیت نمبر: ۱۳۷۰

انما قبلوا عقد الذمة لتكون اموالهم كاموالنا، و دمانهم
كدماننا . (۱)

انہوں نے عقد ذمہ کو اس لئے قبول کیا ہے تاکہ ان کے مال ہمارے مالوں
کی طرح، اور ان کی جان ہماری جانوں کی طرح ہو جائیں۔

مندرجہ بالا اصول کی بناء پر فقہاء مسلمین نے اس کی مراحت کی ہے کہ
مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اہل ذمہ سے ظلم دور کریں گے، اور ان کی حفاظت کریں
گے، چنانچہ امام محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

لأن المسلمين حين أعطوهم الذمة فقد التزموا دفع
الظلم عنهم، وهم صاروا من أهل دار الاسلام . (۲)

اس لئے کہ مسلمانوں نے جب ذمیوں کو ذمہ اور عہد دیدیا تو انہوں نے ان
سے ظلم کے دفع کا التزام کر لیا، اور اب ذمی "اہل دارالاسلام" ہو گئے۔

اور فقہاء مسلمین نے ہمیشہ حکام کو اس بات کی تاکید کی ہے کہ ان کے ساتھ
اچھا سلوک کریں، اور ان کے حالات کی نگرانی کریں۔ چنانچہ امام ابو یوسف
رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ ہارون رشید کو وصیت کرتے ہیں، اور غیر مسلم ذمیوں کے بارے
میں ان سے فرماتے ہیں :

وقد ينبغي يا امير المؤمنين ايدك الله أن تتقدم بالرفق
بماهل ذمة نبيك و ابن عمك محمد صلى الله عليه

(۱) بدائع الصنائع للکاسانی ج: ۷ ص: ۱۱۱

(۲) شرح السیر الکبیر للسرہسی ج: ۱ ص: ۱۴۰ طبع دائرة المعارف سنة ۱۳۳۵، وراجع لمقتضا کتاب

الام للشافعی ج: ۴ ص: ۱۲۷، ۱۲۸، و المذهب ج: ۲ ص: ۲۷۲، و کشاف القناع ج: ۱ ص: ۱۲۹

وسلم والتفقد لهم حتى لا يظلموا، ولا يؤذوا، ولا
يكلفوا فوق طاقتهم (۱)

اے امیر المؤمنین! اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے، آپ کے لئے مناسب ہے
ہے کہ وہ اہل ذمہ جو آپ کے نبی اور آپ کے چچا کے بیٹے جناب محمد رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کے ذمہ میں ہیں، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، اور ان کا خیال کرنا،
تاکہ ان پر ظلم نہ ہو جائے، اور ان کو ایذا مت دینا، اور ان کو کسی ایسے کام کرنے کا
مکلف مت بنانا جس کی ان کے اندر طاقت نہ ہو۔

امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ اطلاع ملی کہ جبل لبنان کے رہنے والے
بعض ذمی امیر المؤمنین کی اطاعت سے نکل گئے ہیں، اور انہوں نے نیا طریقہ اختیار
کر لیا ہے، اس زمانے میں شام پر صالح بن علی کی حکومت تھی، جو عباسی حکومت کے
ایک حکمران تھے، انہوں نے جبل لبنان کے تمام ذمیوں سے لڑائی کی، اور ان کو جلا
وطن کر دیا۔ اس وقت حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طویل خط لکھا، جس
میں ان کے اس عمل پر ان کو ملامت کی۔ اس خط کی عبارت درج ذیل ہے :

وقد كان من اجلاء اهل الذمة من اهل جبل لبنان، مما لم
يكن تمالا عليه خروج من خروج منهم، ولم تطبق عليه
ماعتهم، فقتل منهم طائفة، ورجع بقيتهم الى قراهم،
لكيف تؤخذ عامة بعمل خاصة؟ فيخرجون من ديارهم
واموالهم؟ وقد بلغنا ان من حكم الله عز وجل انه لا يأخذ
العامة بعمل الخاصة..... من كانت له حرمة في دفعه

فله فی مالہ و العدل علیہ مغلها، فانہم لیسوا بعید
فتکونوا من تحویلہم من بلد الی بلد فی سعة، و لکنہم
احرار. (۱)

جبل لبنان کے رہنے والے ذمیوں کو جلا وطن کیا گیا، جبکہ ان ذمیوں میں
ایسے بھی تھے جو امیر المؤمنین کی اطاعت سے نکلنے والوں میں شامل نہیں تھے، جو اپنی
جماعت کے ساتھ متفق نہیں تھے، چنانچہ ان میں سے ایک جماعت کو قتل کیا گیا، اور
باقی لوگ اپنی ہستی کی طرف لوٹ گئے، تو خاص لوگوں کے برے عمل کی وجہ سے تمام
لوگوں سے کیسے مواخذہ کیا جاسکتا ہے؟ کہ ان کو ان کے گھروں سے اور ان کے
مالوں سے نکال دیا گیا، اور پینک ہمارے پاس یہ بات پہنچی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ
ہے کہ خاص لوگوں کے عمل کی بنیاد پر تمام لوگوں سے مواخذہ نہیں کیا جائے گا.....
جس شخص کی جان کی حرمت ہے، اس کے مال کی بھی حرمت ہے، اور مال میں بھی
جان کے مثل انصاف کیا جائے گا، کیونکہ وہ کوئی غلام نہیں ہیں کہ ان کو ایک شہر سے
دوسرے شہر کی طرف منتقل کرنے کی گنجائش ہو، بلکہ وہ لوگ آزاد ہیں۔

امام ابو عبیدہ قاسم بن سلام رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی مثالیں ذکر کی ہیں، جو
غیر مسلم ذمیوں کے معاملے میں مسلمانوں کی احتیاط پر دلالت کرتی ہیں، اور ان کے
اموال سے فائدہ اٹھانے سے احتراز پر دلالت کر رہی ہیں، اگرچہ وہ ان اشیاء میں
سے ہوں کہ عرف عام میں ان کے مالکوں کی طرف سے توسع پائی جاتی ہو، ہم ان
میں سے بعض مثالیں یہاں نقل کرتے ہیں۔

(۱) حضرت ابو امامہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ایک شخص نے آپ سے سوال کیا، اور کہا کہ ہم ذمیوں کے پاس سے گزرتے ہیں، تو ہم ان سے کچھ بویا اور کوئی چیز لے لیتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جواب دیا کہ ان کے ”ذمہ“ کی وجہ سے تمہارے لئے ان کی کوئی چیز حلال نہیں، مگر وہ چیز جس پر تم نے ان سے صلح کی ہو۔

(۲) حضرت مصعبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سوال کیا کہ ہم ذمیوں کی زمین میں چلتے ہیں تو ہم ان سے کچھ لے لیتے ہیں؟ انہوں نے پوچھا کہ بغیر قیمت کے؟ میں نے کہا کہ ہاں، بغیر قیمت کے لے لیتے ہیں، انہوں نے پوچھا کہ ایسی چیز کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا کہ ہم اس کو حلال سمجھتے ہیں، اور اس کے استعمال میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا: تم وہی بات کہتے ہو جو اہل کتاب نے کہی تھی :

لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأَمْثَلِ سَبِيلٌ، وَ يَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ
وَهُمْ يَعْلَمُونَ

(آل عمران: ۷۵)

(۳) حضرت طلحہ بن مصرف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا: تین افراد پر امارت کیلئے تین قدم بھی مت چلو، ذی اور معاہدہ کے مال میں سے سوئی کے برابر یا اس سے زیادہ مال لیکر اسکے مال میں کمی کرنے کیلئے تین قدم مت چلو، امام المسلمین کو دھوکہ دیکر بغاوت کرنے کیلئے تین قدم مت چلو۔

(۴) یحییٰ بن ابی کثیر رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ابو عبد

اللہ مولیٰ سعد نے فرمایا: ابو عبد الرحمن سے مروی ہے، ابو عبید کو اس بارے میں شک ہو گیا۔ فرمایا کہ میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر میں تھا، ایک باغ کے پاس ہم پہنچے تو رات کی تاریکی نے ہمیں گھیر لیا۔ دوسری حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ، ذمیوں میں سے کسی ذمی کے باغ کے پاس پہنچے تو رات آگئی۔ ہم نے اس باغ کے مالک کو تلاش کیا، وہ مالک ہمیں نہیں ملا، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اگر تم کو یہ بات خوش کرتی ہے کہ تم کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے مسلمان ہونے کی حالت ملاقات کرو، تو اس باغ میں سے کسی چیز کی کمی مت کرنا۔ راوی فرماتے ہیں کہ ہم نے رات بھوکے ہونے کی حالت میں گزاری، حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔

(۵) حضرت ولید بن مسلم حضرت سعید بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے

روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سفر کے دوران ذمیوں کی کسی بستی میں اترتے تو سوائے اس کے کہ ان کے یہاں پانی پی لیں، اور ان کے سایہ سے فائدہ اٹھالیں، اور ان کے چراگاہوں میں اپنے جانوروں کو چرا لیں، اس کے علاوہ کوئی چیز ان سے نہ لیتے، اور ان چیزوں کے عوض بھی ان کو کوئی چیز یا پیسے دینے کا حکم دیتے۔

(۶) حضرت ولید حضرت عثمان بن ابی عامر سے روایت کرتے ہیں،

انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت عبادۃ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گاؤں کے پاس سے گزرے، جس کو ”دسر“ کہا جاتا تھا، اور یہ ”غوطہ“ کی بستیوں میں سے ایک بستی تھی، آپ نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ نہر ”بردی“ کے کنارے ہموار زمین سے ایک سواک ہلے آؤ، جب وہ غلام جانے لگا تو آپ نے کہا کہ واپس

آؤ، دیکھو وہ مسواک ٹھن دے کر لانا، اس لئے کہ وہ مسواک عنقریب سوکھ جائے گی، اور سوکھنے کے نتیجے میں وہ حطب بن جائے گی جو ٹھن کے ذریعہ فروخت کی جاتی ہے۔

(۷) حضرت ولید فرماتے ہیں کہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے اس شخص سے فرمایا جو ایک غزوہ میں جانے کا ارادہ کر رہا تھا کہ کسی کھیت کو مت روندنا، اور امام کی اجازت کے بغیر کسی بلندی پر مت چڑھنا، اور ذمہوں کی گھاس لینے سے بھی پرہیز کرنا (کہیں ایسا نہ ہو) تم بعد میں کہو میں نمازی ہوں۔ راوی فرماتے ہیں کہ پھر ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی تو انہوں نے بھی اس شخص سے یہی الفاظ کہے۔

(۸) حضرت ولید بن مسلم، خالد بن یزید بن مالک سے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مسلمانوں نے مقام ”جابیہ“ کا سفر کیا، ان میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، ذمیوں میں سے ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، اور آکر اطلاع دی کہ لوگوں نے ان کے انگور توڑنے میں جلدی کی ہے، آپ باہر نکلے تو آپ کے اصحاب میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی، جو ایک ڈھال اٹھائے ہوئے تھے، اور اس ڈھال پر انگور تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان صاحب سے کہا: تم بھی؟ (کیا تم بھی انگور توڑنے والوں میں ہو گئے) ان صاحب نے کہا: اے امیر المؤمنین! ہمیں بھوک لگی ہوئی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لائے، اور انگور کے مالک کو

انگوڑی قیمت ادا کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ (۱)

ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بوڑھے یہودی کے پاس سے گزرے جو لوگوں سے سوال کر رہا تھا، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا، اور اپنے گھر لے آئے، اور اپنے ذاتی مال میں سے اس کو کچھ دیا، اور پھر اس کو بیت المال کے خازن کے پاس بھیجا، اور اس سے کہا کہ اس کو دیکھو، اور جزیہ دینے والوں کو دیکھو۔ اللہ کی قسم! اگر ہم نے ان کی جوانی کے زمانے میں ان کا جزیہ کھایا، اور پھر بڑھا پے میں ہم ان کو ذلیل کر دیں تو یہ ہم نے انصاف نہیں کیا۔ اور یہ صدقات تو فقراء اور مساکین کے لئے ہیں، فقراء تو مسلمان ہیں، اور یہ ذمی جو اہل کتاب میں سے ہیں، مساکین میں داخل ہیں، پھر آپ نے اس سے جزیہ اور ٹیکس ختم کر دیے۔ (۲)

جہاں تک دوسرے ممالک کے غیر مسلمین کا تعلق ہے، تو ان کے ساتھ تعلقات حالت امن اور حالت جنگ کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں :

حالت امن میں غیر مسلم ممالک کے ساتھ تعلقات

غیر مسلم ممالک کے ساتھ مصالحت اور امن پسندی رکھنا اگر مسلمانوں کی مصلحت سے متعارض نہ ہو تو وہ نص قرآنی سے مشروع اور جائز ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا :

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاَجْنَحْ لَهُا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ (الاحزاب: ۶۱)

(۱) منہجہ بالا آثار ابو عبیدہ نے کتاب الاموال میں تخریج کئے ہیں، ص ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸

”اور اگر وہ صلح کی طرف جھکیں، تو بھی صلح کی طرف جھک جا اور اللہ پر بھروسہ رکھ“
حالت امن میں یہ تعلقات عدل و انصاف، مواسات، تعاون علی الخیر اور
دفع شر کی بنیاد پر مبنی ہیں۔

(۱) عدل و انصاف

جہاں تک عدل و انصاف کا تعلق ہے تو یہ تمام مسلمانوں سے ہر حالت میں
مطلوب ہے۔

اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ
عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوْ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ . (النساء : ۱۳۵)

”اے ایمان والو! عدل و انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والے اور
خوشنودی مولا کے لئے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، اگرچہ وہ خود
تمہارے اپنے خلاف ہو، یا تمہارے ماں باپ یا رشتہ داروں کے“

قرآن کریم میں دوسری جگہ پر اس آیت پر تنبیہ آئی ہے کہ کسی قوم کے ساتھ
بغض اور عداوت مسلمانوں کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ مسلمان اس قوم کے
ساتھ عدل و انصاف کے خلاف سلوک کریں۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَىٰ . (المائدہ : ۸)

”اے ایمان والو! تم اللہ کی خاطر حق پر قائم ہو جاؤ، سچ اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، کسی قوم کی عداوت تمہیں خلاف عدل پر آمادہ نہ کرے، عدل کیا کرو، وہ (عدل) پر ہیزگاری کے زیادہ قریب ہے“

اور اللہ تعالیٰ نے خاص صفت کے ساتھ اس کی تاکید فرمائی کہ عدل و انصاف ہر مسلمان پر واجب ہے، حتیٰ کہ ان غیر مسلموں کے ساتھ معاملات کرنے میں جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کی ہو۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا :

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَلُّوْاْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ اَنْ يَّبْغَضُوْا . (المائدہ: ۲)

”جن لوگوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، ان کی دشمنی تمہیں

اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم حد سے گزر جاؤ“

یہ آیت کریمہ مسلمانوں کو ان کفار پر زیادتی کرنے سے منع کر رہی ہے، جن کفار نے مسلمانوں پر ان کو مسجد حرام میں جانے سے اور عمرہ ادا کرنے سے روک کر زیادتی کی تھی، لیکن جب ان کفار کے ساتھ صلح حدیبیہ ہو گئی تو مسلمانوں کو ان کفار کو ایذا دینے سے روک دیا گیا، باوجودیکہ اس سے پہلے مسلمانوں کے خلاف ان کی زیادتی اس زیادتی کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ تھی، جس زیادتی کا مسلمانوں نے ان کو پہنچانے کا ارادہ کیا تھا۔

غیر مسلموں کے ساتھ معاملات کے وقت من جملہ اقامت عدل میں سے

وعدہ کی وفاداری، اور مصالحت کی شرائط کی پاسداری بھی ہے۔

اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے :

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا . (بنی اسرائیل ۳۴)

”اور پورا کیا کرو تم لوگ اپنے عہد کو، بیشک عہد کی باز پرس ہوگی“

وعدہ کی وفاداری کے واجب ہونے کے بارے میں قرآن کریم کی بہت سی آیات اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں، اور یہ احکام صرف کتابوں کے اندر ہی موجود نہیں، بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اور ان کے بعد مسلمان ایسی روشن مثالیں چھوڑ کر گئے ہیں کہ دوسری کسی قوم میں بھی ایفاء عہد کی ایسی مثالیں نہیں ملتیں۔

حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے والد حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لئے نکلے، کفار قریش نے ان دونوں کو پکڑ لیا، اور اس وقت تک ان کو نہیں چھوڑا جب تک ان سے یہ وعدہ اور عہد نہیں لے لیا کہ تم دونوں مدینہ منورہ جاؤ گے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر قاتل نہیں کرو گے۔ چنانچہ اس وعدہ پر ان دونوں کو چھوڑ دیا، یہ دونوں حضرات مدینہ منورہ پہنچے، اور اس وقت غزوہ بدر تیار تھا، ان دونوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ میں شریک ہو جائیں، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایا :

انصر فاء، نفی لهم بعہدہم، و نستعین اللہ علیہم . (۱)

تم دونوں واپس جاؤ، ان کے عہد اور وعدہ کی وجہ سے ان کو شرکت سے منع فرمایا، اور دعا کی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ان کے خلاف مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ غزوہ بدر ان غزوات میں سے تھا جس میں مسلمان اپنی تعداد بڑھانے کے زیادہ محتاج تھے، اور غزوہ بدر کی شرکت ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا شرف تھا جو صحابہ کرام کو حاصل ہوا۔ دوسری طرف مکہ کے مشرکین نے حضرت حذیفہ اور ان کے والد حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جو عہد لیا تھا، وہ تھوڑی نوک پر لیا تھا۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے لئے اس غزوہ کی شرکت کی فضیلت سے محروم ہونے کو پسند فرمایا، لیکن اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ ان کے صحابہ میں سے کسی صحابی کی طرف یہ بات منسوب ہو کہ انہوں نے مشرکین کے ساتھ کئے ہوئے عہد کو توڑا ہے۔

حضرت سلیم بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رومیوں کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ تھا۔ اس جنگ بندی کے زمانے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومیوں کے علاقے کی طرف چلتے رہے، جیسے ہی جنگ بندی کی مدت ختم ہوئی، ان پر حملہ کر دیا۔ پیچھے سے گھوڑے پر یا خنجر پر سوار ایک شخص آئے، اور وہ بلند آواز میں کہہ رہے تھے ”اللہ اکبر، اللہ اکبر، وفاء لا غدر“ یعنی مسلمان کا کام وفاداری ہے، غداری نہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر نے دیکھا کہ وہ آنے والے شخص حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنے پاس بلایا، اور ان سے پوچھا کہ کیا بات ہو گئی؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا :

من كان بينه وبين قومه عهد، فلا يشد عقدة ولا يحلها
حتى ينقضى أمدها، أو ينبذ اليهم على سواء

یعنی جس شخص کا کسی قوم کے ساتھ عہد ہو تو وہ نہ اس عہد کو توڑے، اور نہ
کھولے، یہاں تک کہ اس کی مدت پوری ہو جائے، یا اس عہد کو انکی طرف برابری
کی بنیاد پر واپس ڈال دیا جائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث سن کر
واپس لوٹ گئے۔ (۱)

حالانکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہد کی مدت ختم ہونے سے
پہلے قاتل شروع نہیں کیا تھا، بلکہ اس مدت میں وہ دشمن کے شہر کی طرف جا رہے
تھے، اور پھر عہد کی مدت ختم ہونے کے بعد ان پر حملہ کیا، لیکن حضرت عمرو بن عبسہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسکو ”غدری“ کا نام دیا۔ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا :

و يشبه أن يكون عمرو إنما كره مسير معاوية إلى ما يتأخم
ببلاد العدو، والاقامة بقرب دارهم من أجل أنه إذا هادنهم
إلى مدة، وهو مقيم في وطنه، فقد صارت مدة مسيرة بعد
النقضاء المدة كالمشروط مع المدة المضروبة في أن لا
يغلولهم فيها، فيأمنونه على أنفسهم، فإذا كان مسيره اليهم
في أيام الهدنة حتى ينيخ بقرب دارهم كان إيقاعه بهم قبل
الوقت الذي يتوقعونه، فكان ذلك داخلًا عند عمرو في

(۱) أبو داود، کتاب الجہاد، حدیث نمبر: ۲۴۵۹، ترمذی، باب ما جاء فی الغدر، حدیث نمبر :

معنی الغدر . (۱)

خیال یہ ہے کہ حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمنوں کے شہر کی سرحد کی طرف سفر کرنے، اور دار الحرب کے قریب قیام کرنے کو اس لئے ناپسند کیا کہ جب ان سے ایک مدت معینہ تک کے لئے صلح ہوگئی، اور وہ دشمن اپنے وطن میں مقیم ہے، تو مدت صلح ختم ہو جانے کے بعد سفر کرنے کی مدت بھی اسی مدت معینہ کے اندر داخل تھی، جس مدت میں ان کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی تھی، لہذا وہ اس مدت میں اپنی جانوں پر بالکل مامون تھے۔ لیکن جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر اپنے وطن میں زمانہ صلح میں ہوا، اور انہوں نے دشمن کے وطن کے قریب جا کر پڑاؤ ڈال دیا تو گویا کہ دشمنوں کو جس کی توقع تھی، اس سے پہلے ہی یہ حملہ ہو گیا، لہذا حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ چیز ”غدر“ کے مفہوم میں داخل تھی۔

امام ابو عبید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

قال یزید : لم یرد معاویۃ ان یغیر علیہم قبل نقضاء
المدة ، و لكنه اراد ان تنقضى و هو فی بلادہم ، لیغیر
علیہم و ہم غارون ، فانکر ذلک عمرو بن عبسۃ ، ألا
ان لا یدخل بلادہم حتی یعلمہم و یخبرہم انه یرید
غزوہم . (۲)

(۱) معالم السنن للطحاوی، مع تلخیص المنذی، ج: ۱، ص: ۶۴، المطبعة العربیة لاہور ۱۳۹۹ھ

(۲) کتاب الاموال لأبی عبید، باب الصلح والمواذع، ص: ۱۷۶، فقرہ: ۴۴۸

یزید کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدت ختم ہونے سے پہلے ان پر حملہ کرنے کا ارادہ نہیں تھا، بلکہ ارادہ یہ تھا کہ جب صلح کی مدت ختم ہو تو وہ اپنے شہر ہی میں ہوں، اور ان پر اس وقت حملہ کریں جب وہ غفلت میں ہوں، حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر کبیر فرمائی، الایہ کہ ان کو اطلاع کئے بغیر ان پر داخل نہ ہوں، اور ان کو پہلے سے بتا دیا جائے کہ وہ ان پر حملہ کر رہے ہیں۔

حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عمل کیا، تو مومن کی جنگوں کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی، کہ مدت صلح گزرنے کے بعد اچانک حملہ کر کے دشمن کے جتنے علاقے کو فتح کر لیا تھا، اس کو باطل کر دیا، اور دشمن کے شہر میں داخل ہونے کے بعد اور اس کی بعض زمینوں پر قبضہ کرنے کے بعد اس کے شہر سے واپس لوٹ گئے، یہ سب کچھ ایک دقیقہ رائے کی بنیاد پر کیا، جس کا اظہار حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، تاکہ دوزخ اور احتیاط سے تجاوز نہ ہو جائے۔ ورنہ صحیح بات یہ ہے کہ صلح کے زمانے دشمن کے بلاد کی طرف جانا معاہدہ کے خلاف نہیں ہے، جب تک کہ وہ چلنا مسلمانوں ہی کی زمین میں ہو، دشمن کی زمین میں داخل ہونا نہ ہو۔ اس کے باوجود حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کی لڑائی سے دست بردار ہو گئے جس سے دشمن پر غلبہ پانے اور اس پر فتح حاصل کرنے کی زیادہ امید تھی۔

جس عہد و پیمان کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے احترام کیا، وہ صرف صراحت کے ساتھ الفاظ کی شکل کی حد تک محدود نہیں تھے، بلکہ ان میں وہ عہد و پیمان بھی شامل ہیں جو دشمنوں کے ساتھ صراحتاً نہیں باندھے گئے تھے، لیکن وہ عہد و پیمان یا تو عرف کے اعتبار سے ملحوظ تھے، اور بحکم الاقتضاء بھی ملحوظ تھے۔

انہی میں سے حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ کا واقعہ ہے کہ ان کے زمانہ کفر میں قریش نے ان کو اپنا خط دے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خط لے کر آئے۔ وہ خود اپنا واقعہ مندرجہ ذیل الفاظ میں بیان کرتے ہیں :

بعثنی قریش الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القی فی قلبی الاسلام، فقلت : یا رسول اللہ ! انی واللہ لا ارجع الیہم ابداً، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: انی لا اخیس بالعہد، و لا أحبس الہرء، و لكن ارجع، فان کان فی نفسک الذی فی نفسک الآن، فارجع، قال: فلذہبت، ثم اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسلمت . (۱)

یعنی قریش نے مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، جب میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میرے دل میں اسلام نے گھر کر لیا، میں نے کہا کہ یا رسول اللہ! اب میں ان قریش کے پاس کبھی واپس نہیں جاؤں گا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں بد عہدی نہیں کروں گا، اور میں قاصد کو اپنے پاس نہیں روکوں گا، لیکن تم واپس جاؤ، وہاں جانے کے بعد بھی اگر تمہارے دل میں یہی خیال ہو جو خیال اس وقت ہے، تو تم واپس آ جانا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں واپس چلا گیا، اور پھر دوبارہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور میں مسلمان ہو گیا۔

دیکھئے! اس واقعہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس پر راضی نہیں ہوئے

کہ حضرت ابورافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو کر ان کے پاس رہ جائیں، جبکہ آپ کے دشمنوں نے ان کو اپنا قاصد اور رسول بنا کر بھیجا تھا، اس لئے کہ وہ لوگ ان کی واپسی کے منتظر تھے، چنانچہ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

قوله : "لا أحبس البرد" فقد يشبه أن يكون المعنى في ذلك أن الرسالة تقتضي جواباً، والجواب لا يصل إلى المرسل إلا على لسان الرسول بعد انصرافه، فصار كأنه عقد له العهد مدة مجيئه ورجوعه . والله أعلم (۱)

یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول کہ "لا احبس البرد" کہ میں قاصد کو اپنے پاس نہیں روکوں گا۔ اس کے معنی ہیں کہ "خط" جواب کا تقاضہ کرتا ہے، اور جواب خط بھیجنے والے تک قاصد ہی کے ذریعہ اس کے واپس جانے کے بعد اس کی زبانی پہنچے گا، گویا کہ اس قاصد نے ان کا خط لے کر جانے اور واپس آنے کا عہد کیا تھا (اب اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روک لیتے تو اس عہد کی خلاف ورزی ہوتی، اس لئے آپ نے ان کو واپس کر دیا) واللہ اعلم

اس سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دقت نظر اور احتیاط ملاحظہ کریں کہ حالت امن میں بھی غیر مسلموں کے ساتھ دھوکہ اور بد عہدی سے پرہیز فرمایا۔

(۲) المواساة (اظہار ہمدردی)

حالت امن میں غیر مسلموں کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات صرف عدل و انصاف اور وفاداری کی حد تک منحصر نہیں ہوتے، بلکہ یہ تعلقات اظہار ہمدردی اور احسان

کرنے کی حد تک پہنچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا :

لَا يَنْهَكُكُمُ اللَّهُ عَنِ الدِّينِ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ
يُخْرِجُواكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ؕ إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ .
(الممتحنة : ۸)

انہی میں سے وہ واقعہ ہے جو صحیح احادیث میں مروی ہے کہ ایک مرتبہ مشرکین مکہ کو شدید قحط لاحق ہو گیا، جس کے نتیجے میں وہ لوگ جانوروں کی ہڈیاں اور کھالیں کھانے پر مجبور ہو گئے (حضرت) ابوسفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ آئے، اور کہا کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کی قوم ہلاک ہو رہی ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان پر سے یہ قحط ہٹا دیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے بارش کی دعا کی، جس کے بعد بارش ہوئی، اور قحط کی مصیبت ان سے دور ہو گئی۔ (۱)

حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں :

قدمت امی وھی مشرکة فی عهد قریش و مدتہم اذا
عاهدوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع ابیہا، فاستفتیت
النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فقلت: ان اُمتی قدمت وھی
راغبة، قال: نعم صلی امک . (۲)

حضرت اسماء بنت ابوبکر فرماتی ہیں کہ میری والدہ جبکہ مشرک تھیں میرے پاس اس زمانے میں تشریف لائیں۔ جس زمانے میں قریش مکہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم

(۱) صحیح البخاری، کتاب الاستسقاء، و تفسیر سورة الدخان۔ حدیث نمبر ۴۸۲۱ تا ۴۸۲۴

(۲) صحیح البخاری، کتاب الادب، باب صلة المرأة امها، حدیث نمبر: ۵۹۷۹

کے ساتھ جنت میں ہوگا معاہدہ کیا تھا، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، میں نے کہا: کہ میری والدہ میرے پاس ضرورت کے لئے آئی ہیں (میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟) حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں، اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔

حضرت امام محمد بن الحسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ "السیر الکبیر" میں فرماتے ہیں:

عن ابن مروان الخزاعي قال: قلت للمجاهد: رجل من اهل المشرك بيني وبينه قرابة، ولي عليه مال، ادعه له؟ قال: نعم و صلّه، وبه نأخذ فنقول: لا باس بان يصل المسلم الرجل المشرك قريبا كان او بعيدا، محاربا كان او ذميا، لحديث سلمة بن الاكوع قال: صليت الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت من كف بين كنفسي، فالتفت فاذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هم أنت واهب لي ابنة ام قرفة؟ قلت: نعم، فوجهها له، فبعث بها الى خاله حزن بن ابي وهب و هو مشرك، وهي مشركة، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس مائة دينار الى مكة حين فحطوا، و امر ببلغ ذلك الى ابي سفيان بن حرب، و صفوان بن امية، ليفرقا على فقراء اهل مكة، فقبل ذلك ابو سفيان و ابي صفوان، و قال: ما يريد محمد بهذا الا ان يخذع شبانا . (۱)

ابن مردان خوافی سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مجاہد سے کہا کہ مشرکین میں سے ایک شخص کے ساتھ میری قرابت داری ہے، اور میرا اس کے ذمے مال ہے، کیا وہ مال میں اس کے لئے چھوڑ دوں؟ انہوں نے فرمایا، ہاں، اور اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اسی سے ہم دلیل پکڑتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کسی مشرک کے ساتھ صلہ رحمی کرے، چاہے وہ مشرک قرہبی رشتہ دار ہو، یا دور کا رشتہ دار ہو، چاہے وہ حربی ہو، یا ذمی ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس کی دلیل حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی، نماز کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ پھیرا، جب میں ادھر متوجہ ہوا تو وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ نے فرمایا: کہ کیا تم مجھے ابن قرفہ کی بیٹی بہہ کر دوں گے؟ میں نے کہا: ہاں، چنانچہ میں نے ابن قرفہ کی بیٹی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بچی ان کے ماموں حزن بن ابی وہب کے پاس بھیج دی، حزن ابن ابی وہب بھی مشرک تھا، اور وہ بچی بھی مشرک تھی۔ اور جس زمانے میں مکہ مکرمہ میں قحط پڑا، اس زمانے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ سو دینار مکہ مکرمہ بھیجے، اور ابوسفیان ابن حرب اور صفوان بن امیہ کو دینے کا حکم دیا، تاکہ یہ دینار مکہ مکرمہ کے فقراء میں تقسیم کر دئے جائیں، ابوسفیان نے ان دینار کو قبول کر لیا، لیکن صفوان بن امیہ نے انکار کر دیا اور کہا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ان کے ذریعہ ہمارے نوجوانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔

تاریخ اسلام میں اس جیسی بے شمار مثالیں موجود ہیں، ان سب کو ہم یہاں جمع کرنا نہیں چاہتے، جو مثالیں ہم نے اوپر ذکر کیں، یہ سب اس بات کی دلیل ہیں کہ کفر اور شرک سے بغض مسلمانوں کو غیر مسلمین سے صلہ رحمی چھوڑنے اور ہمدردی چھوڑنے پر آمادہ نہیں کرتا، بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ صلہ رحمی اور ہمدردی ان مکارم اخلاق میں شمار کرتے ہیں جب کی تکمیل کے لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔

(۳) اچھے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون

اسی طرح کفر و شرک کے ساتھ بغض و عناد مسلمانوں کو اس بات پر آمادہ نہیں کرتا کہ وہ غیر مسلموں کے ساتھ عدل و انصاف قائم کرنے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے سے اپنا ہاتھ روک لیں، اور ظلم اور شرک کو دور کرنے میں، اور کمزوروں، ضعیف اور ناداروں کے ساتھ مدد کرنے سے اپنا ہاتھ روک لیں، بلکہ نیکی اور تقویٰ پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون شریعت اسلامیہ کے ان مبادی میں سے ہے جس کا حکم قرآن کریم میں آیا ہے، چنانچہ کفار پر ظلم اور تعدی نہ کرنے کے سیاق میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ
وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِنِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَفِعُونَ
فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ أَنْ صَدَّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ

الْإِيمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
(المائدہ : ۲)

اس آیت کا شان نزول یہ ہے جیسا کہ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ حدیبیہ کے سال میں جب مشرکین مکہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو عمرہ ادا کرنے سے روک دیا تھا، اس لئے بعض مسلمانوں نے یہ چاہا کہ چونکہ مشرکین مکہ نے ایام صلح میں مناسک حج عمرہ دا کرنے سے ہمیں روک دیا تھا، اس لئے ہم ان سے انتقام لیں گے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، جس میں مسلمانوں کو انتقام لینے سے روک دیا، لہذا یہ آیت اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ اس آیت میں جس تعاون کا ذکر ہے وہ غیر مسلمین کے ساتھ تعاون کو بھی شامل ہے، بلکہ یہ آیت غیر مسلمین کے سیاق میں نازل ہوئی۔

لہذا اگر غیر مسلمین کے پاس انسانیت کے نفع کے لئے کوئی ایسا لائحہ عمل اور طریقہ کار ہو، جس میں شریعت اسلامیہ کے معارض کوئی بات نہ ہو تو مسلمانوں کے لئے اس طریقہ کار میں اور اس منصوبے میں شریک ہونا، اور اس بارے میں غیر مسلموں کے ساتھ تعاون کرنا مستحسن ہے، اور خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ”حلف الفضول“ میں غیر مسلموں کے ساتھ شرکت کر کے اس کو ثابت کر دیا۔

”حلف الفضول“ نبی ہاشم کے لئے بڑی باعث فخر چیز تھی، اس واقعہ سے پہلے اہل عرب تعصب اور نسلی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے تھے، اور دوسرے قبائل کے ساتھ اس پر معاہدہ کرتے تھے کہ حق پر ہونے یا باطل پر ہونے سے آنکھیں بند کر کے ان کے ساتھ تعاون کریں گے ”حلف الفضول“ وہ پہلا معاہدہ تھا جو انصاف اور مظلوم کی نصرت کی بنیاد پر اہل عرب نے ایک دوسرے سے عہد لیا تھا، چنانچہ قبیلہ بنو ہاشم، قبیلہ زہرہ اور قبیلہ تیم کے سردار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا

زبیر بن عبد المطلب کی دعوت پر عبد اللہ بن جدعان کے گھر پر جمع ہوئے، اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بیس سال تھی، چنانچہ ان قبیلوں نے اللہ کے نام پر یہ معاہدہ کیا کہ ”وہ ضرور بالضرور مظلوم کا ساتھ دیں گے، جب تک سمندر میں ایک اون کے برابر تری رہے، اور جب تک معاش میں ایک دوسرے کو تسلی دینا جاتی رہے، یہاں تک کہ اس کا حق ادا کر دیا جائے“

حضرت جبریل مطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

ما احب من لی بحلف حضرته بدار ابن جدعان حمير
السعم، و انسى اخدر به، هاشم و زهرة و تيم تحالفوا ان
يكونوا مع المظلوم ما بل بحر صوفه، و لو دعيت به
لأجبت. (۱)

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ دار ابن جدعان میں جو حلف ہوئی تھی اس کے عوض میرے پاس سرخ رنگ کے اونٹ ہوں، اور میں اس حلف سے بیوفائی کروں، قبیلہ ہاشم، قبیلہ زہرہ اور قبیلہ تیم نے آپس میں یہ معاہدہ کیا تھا کہ وہ مظلوموں کا ساتھ دیں گے، جب تک سمندر میں ایک اون کے برابر تری رہے، اگر دوبارہ مجھے اس جیسے معاہدہ کے لئے دعوت دی گئی تو میں اس کو قبول کر لوں گا۔

حمیدی رحمۃ اللہ علیہ نے محمد و عبد الرحمن ابی ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے کہ وہ دونوں فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد

(۱) طبقات ابن سعد ج: ۱ ص: ۱۲۸، ۱۲۹ بسند فیہ الواقدی، وراجع ایضاً: عمود الاثر لابن

سید الناس ج: ۱ ص: ۵۹

فرمایا کہ :

لقد شهدت فی دار عبد اللہ بن جدعان حلفاً لو دعیت
بہ فی الاسلام لأجبت، تحالفوا أن یردوا الفضول علی
اہلہا، والا یعز ظالم مظلوماً . (۱)

فرمایا کہ میں عبد اللہ بن جدعان کے گھر میں حلف کے لئے حاضر ہوا، اگر
اسلام میں بھی مجھے اس طرح کی قسم کے لئے مجھے بلایا گیا تو میں قبول کر لوں گا، اس
میں لوگوں نے اس بات پر قسم کھائی تھی کہ وہ فضل (مال) کو اس کے مالک پر واپس
لوٹائیں گے، اور ظالم کو مظلوم پر عزت نہیں دی جائے گی۔

امام حاکمؒ نے مستدرک میں حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سے ان الفاظ میں حدیث نقل کی ہے کہ :

شهدت غلاماً مع عمومۃی حلف المطہیین فما یسرۃ
ان لی حمیر النعم والی النکثہ . (۲)

حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں
اپنے چچاؤں کے ساتھ حلف المطہیین میں حاضر ہوا تھا، اور مجھے یہ بات خوش نہیں
کرتی کہ میرے لئے سرخ اونٹ ہوں اس کے بجائے کہ میں اس عہد اور حلف کو
توڑ دوں۔

حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں ”حلف المطہیین“ سے مراد
”حلف الفضول“ ہے، اور جو ”حلف المطہیین“ مشہور ہے، وہ حضور اقدس صلی

(۱) السیرۃ النبویۃ لابن کثیر ج: ۱ ص: ۲۵۸ دار احیاء التراث العربی

(۲) مستدرک الحاکم، آخر کتاب المکاتیب، ج: ۲، ص: ۲۲۰، وقرہ علیہ المعنی

اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہوئی تھی۔ (۱)

بہر حال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حلف الفضول میں حاضر ہونا، اور زمانہ اسلام میں اس کا اقرار کرنا بہت سی صحیح احادیث سے ثابت ہے، چنانچہ علامہ سیبکی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

و كان حلف الفضول اكرم حلف سمع به، و اشرفه في العرب، و كان اول من تكلم به و دعا اليه الزبير بن عبد المطلب، و كان سببه أن رجلاً من زبيد قدم مكة ببضاعة فاشتراها منه العاص ابن وائل، و كان ذا قدر بمكة و شرف، فحبس عنه حقه، فاستعدي عليه الزبيدي الاخلاف: عبد الدار و محزوما و جمع و سهما و عدي بن كعب، فابوا أن يعينوه على العاص بن وائل، و زهروه، أي انتهروه، فلما رأى الزبيدي الشر أوفى على أبي قيس عند طلوع الشمس و قریش في انديتهم حول الكعبة، فصاح بأعلى صوته :

يا آل فهر لمظلوم بساءته بطن مكة نائي الدار و النفر و محرم أشعث لم يقض عمرته يا للرجال و بين الحجر و الحجر ان الحرام لمن تمت كرامته و لا حرام لثوب الفاجر الغدر
 ”حلف الفضول“ عرب میں سب سے معزز اور سب سے زیادہ شرف والی حلف سمجھی جاتی تھی، اس حلف کے بارے میں سب سے پہلے جس نے گفتگو کی، اور اس حلف کی دعوت دی، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن مطلب تھے۔ اس حلف کا سبب یہ ہوا کہ قبیلہ ”زبید“ کا ایک شخص سامان تجارت لے کر مکہ

مکرمہ آیا، عاص بن وائل نے وہ سامان اس سے خرید لیا، عاص بن وائل مکہ میں بڑے مرتبہ اور عزت والا شخص تھا، چنانچہ عاص بن وائل نے اس کا حق (اس سامان کی قیمت) روک لیا ”زبیدی“ نے اپنے حلیفوں سے یعنی عبدالدار مخزومی اور جح اور سہم اور عدی بن کعب سے اس ظلم کے خلاف مدد طلب کی، ان سب نے عاص بن وائل کے خلاف مدد کرنے سے انکار کر دیا، اور اس کو ڈانٹ کر بھگا دیا، جب ”زبیدی“ نے یہ برائی دیکھی تو وہ طلوع شمس کے وقت ”جبل ابی قیس“ پر چڑھا، اس وقت قریش کعبہ کے پاس اپنی مجلس میں موجود تھے، چنانچہ ”زبیدی“ نے بلند آواز سے یہ اشعار پڑھے :

اے اہل نہر! مظلوم کی مدد کرو جس کو وادی مکہ میں برائی پہنچی، جو اپنے گھر سے اور اہل و عیال سے دور ہے، اور محروم ہے، پرانگندہ ہے، جس کی زندگی ابھی پوری نہیں ہوئی، اے وہ لوگو! جو حجر اور حجر کے درمیان مقیم ہیں، بیشک بیت الحرام کی حرمت ابھی تک ختم نہیں ہوئی، لیکن دھوکہ دینے والے فاجر کے لئے کوئی حرمت نہیں۔

فقام فی ذلک الزبیر بن عبد المطلب و قال: مالہذا
مترک؟ فاجتمعت ہاشم و زہرۃ و تیم بن مرۃ فی دار
ابن جدعان، فصنع لہم طعاما، و تحالفوا فی ذی القعدة
فی شہر حرام قیاما، فتعاقدوا و تعاہدوا باللہ، لیکونن
یذا واحدة مع المظلوم علی الظالم حتی یؤدی الیہ حقہ
ما بل بحر صوفۃ و مارسا حراء و ثبیر مکانہما، و علی
التأسی فی المعاش فسمت قریش ذلک الحلف
”حلف الفضول“ و قالوا: لقد دخل هؤلاء فی فضل من

الامر، ثم مشوا الى العاص بن وائل، فانزعوا منه سلعة
الزبيدي فدفعوها اليه. (۱)

چنانچہ زبیر بن عبدالمطلب کھڑے ہوئے، اور کہا: کون اس مظلوم کی مدد
کرے گا؟ چنانچہ ان کی آواز پر ہاشم، زہرہ اور تیم بن مرہ ابن جدعان کے گھر میں
جمع ہوئے، ابن جدعان نے ان کے لئے کھانا تیار کیا، اور انہوں نے حرمت والے
مہینے میں یعنی ذیقعدہ کے مہینے میں کھڑے ہو کر قسم کھائی، اور اللہ کے نام پر آپس
میں یہ معاہدہ کیا کہ وہ ظالم کے خلاف اور مظلوم کی مدد کے لئے یہ واحد کی طرح
ہو جائیں گے، جب تک سمندر میں ایک اون کے برابر تری رہے گی، یہاں تک کہ
مظلوم کو اس کا حق ادا کر دیا جائے، چنانچہ قریش نے اس معاہدہ کو ”حلف الفضول“
کا نام دیدیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ لوگ ایک فضیلت والے کام کے لئے جمع
ہوئے، اس کے بعد وہ لوگ عاص بن وائل کے پاس گئے، اور اس سے ”زبیدی“
کا سامان چھینا، اور زبیدی کے حوالے کر دیا۔

زبیر بن عبدالمطلب نے اس واقعہ کے بیان میں یہ دو شعر کہے:

ان الفضول تعاقدوا وتحالفوا الا يقيم بطن مكة ظالم

أمر عليه تعاقدوا و توائفوا فالجار المعترفه سالم (۲)

یعنی اہل فضل میں آپس میں معاہدہ کیا اور قسم کھائی کہ وادی مکہ میں کوئی ظالم
قیام نہیں کرے گا، یہ ایسا معاملہ ہے جس پر انہوں نے آپس میں عہد و پیمان کیا کہ
پناہ لینے والا اور معتر اس وادی میں سالم اور محفوظ رہے گا۔

(۱) فروض الانف للسبیلی ج: ۱ ص: ۱۵۶ دارالمعرفۃ بیروت، ۱۳۹۸ھ یہ قصہ سیرت ابن

کثیر میں بھی موجود ہے، ج: ۱ ص: ۲۵۹ (۲) ایضاً

جہاں تک اس حلف کو ”حلف الفضول“ کا نام رکھنے کا تعلق ہے تو ”سہیلی“ کی عبارت جو ابھی گزری، اس میں یہ ہے کہ وہ قسم کھانے والے ایک فضیلت والے کام کے لئے جمع ہو گئے تھے (اس لئے اس کو ”حلف الفضول“ کا نام دیا گیا) لیکن علامہ ابن قتیہ نے ایک دوسری وجہ بیان کی ہے، انہوں نے فرمایا :

كان قد سبق قريشنا الى مثل هذا الحلف جرهم في
الزمن الأول، فتحالف منهم ثلاثة، وهم ومن تبعهم،
أحدهم: الفضل بن فضالة، والثاني: الفضل بن وداعة،
والثالث: فضيل بن حارث.... فلما أشبه حلف قريش
الآخر فعل هؤلاء الجرهميين سمي ”حلف الفضول“
والفضول جمع فضل، وهي أسماء أولئك الذين تقدم
ذكرهم، ذكره السهيلي أيضاً ثم قال: وهذا الذي قاله
ابن قتيبة حسن. (۱)

اس جیسی قسم کی طرف پہلے زمانے میں قبیلہ ”جرہم“ قریش پر سبقت لے گئے، چنانچہ قبیلہ ”جرہم“ کے تین افراد نے آپس میں قسم کھائی، اور دوسرے لوگوں نے ان کی اتباع کی، ان میں سے ایک فضل بن فضالہ تھے، دوسرے فضل بن وداعہ تھے، اور تیسرے فضیل بن حارث تھے۔ جب قبیلہ قریش کی یہ قسم اٹل ”جرہمین“ کی قسم کے مشابہ ہو گئی تو اس کا نام ”حلف الفضول“ رکھ دیا گیا، فضول فضل کی جمع ہے، یہ ان لوگوں کے نام ہیں جن کا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔ امام سہیلی نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ ابن قتیہ حسن نے بھی یہی بیان کیا ہے۔

بعد کے زمانے میں ”حلف الفضول“ ایک اصل بن گئی، جس کو بطور حجت اور بطور دلیل پیش کیا جانے لگا، اس لئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو درست قرار دیا، اور ظہور اسلام کے بعد آپ نے فرمایا کہ :

لو دعیت بہ فی الاسلام لأجبت

اگر زمانہ اسلام میں بھی مجھے اس قسم کے حلف اور معاہدے کے لئے دعوت دی گئی تو میں اس کو ضرور قبول کر لوں گا۔ اسی لئے بہت سے لوگوں نے اس سے استدلال کیا ہے، اور جب ان کو مدد کے لئے بلایا گیا تو انہوں نے مدد کی۔ چنانچہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ”حلف الفضول“ کی بنیاد پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

و ان كان الاسلام قد رفع ما كان في الجاهلية من قولهم : يا لفلان عند التحزب و التعصب..... وذلك ان الله عز وجل جعل المؤمنين اخوة، ولا يقال الا كما قال عمر رضى الله تعالى عنه، يا لله و للمسلمين، لانهم كلهم حزب واحد، اخوة في الدين، الا ما خص الشرع به اهل حلف الفضول، و الاصل في تخصيصه قوله صلى الله عليه وسلم ”ولو دعيت به اليوم لأجبت“ يريد: لو قال قائل من المظلومين ”يا لحلف الفضول“ لأجبت، و ذلك ان الاسلام انما جاء لاقامة الحق ونصرة المظلومين، فلم يزد به هذا الحلف الا قوة، و قوله عليه السلام ”وما كان من حلف في الجاهلية فلن يزيده الاسلام الا شدة“ ليس معناه ان يقول الحليف: يا فلان

لحلفاءہ فیجیوہ، بل الشدة التي عنى رسول الله صلى
الله عليه وسلم انما هي راجعة الى معنى التواصل و
التعاطف والتآلف، واما دعوى الجاهلية فقد رفضها
الاسلام الا ما كان من حلف الفضول كما قدمنا،
فحكمه باق، والدعوة به جائزة . (۱)

اگرچہ اسلام نے ان تمام چیزوں کو ختم کر دیا جو زمانہ جاہلیت میں پائی جاتی
تھیں، جیسے گروہ بندی، اور تعصب کے طور پر اہل عرب کا یہ قول ”یا لفلان“ یہ اس
لئے کہ اللہ جل شانہ نے تمام مومنین کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا ہے، لہذا اب وہ
جملہ کہا جائے گا جو جملہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، وہ یہ کہ
”یا للہ و للمسلمین“ اس لئے کہ تمام مسلمان ایک گروہ ہیں، اور دین میں ایک
دوسرے کے بھائی ہیں۔ مگر ”حلف الفضول“ والوں کو شریعت نے خاص کر دیا،
حلف الفضول کی تخصیص کی وجہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے کہ آپ نے
فرمایا: ”ولو دعیت به اليوم لاجبت“ آپ کا مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی مظلوم ان
الفاظ سے پکارے ”یا لحلف الفضول“ تو میں اس کو قبول کر کے حاضر ہو جاؤں گا،
اس لئے کہ اسلام تو حق کو قائم کرنے کے لئے اور مظلومین کی مدد کے لئے آیا ہے،
اور اس حلف الفضول سے اسی کو تقویت ہوتی ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا
یہ قول ”وماکان من حلف فی الجاهلیة فلن یزیدہ الاسلام الا شدة“ کہ
زمانہ جاہلیت میں جو بھی تحالف ہوا، اسلام اس کے اندر اور شدت پیدا کر دیتا ہے،

اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب حلیف ان الفاظ سے پکارے کہ ”یا لفلان“ تو اس کے حلفاء اس کی پکار پر حاضر ہو جائیں، بلکہ جس شدت کی طرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، اس سے مراد ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی، ایک دوسرے سے ہمدردی، اور ایک دوسرے سے محبت کرنا ہے، جہاں تک جاہلیت کے دعویٰ کا تعلق ہے تو اسلام نے اس کو ٹھکرا دیا ہے، الا یہ کہ وہ دعویٰ ”حلف الفضول“ کی طرح ہو، جیسا کہ ہم نے پیچھے بیان کیا، لہذا اس کا حکم اب بھی باقی ہے، اور اس کی دعوت دینا جائز ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ ”حلف الفضول“ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا برقرار رکھنا، اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مسلمانوں کے لئے جائز، بلکہ مستحسن ہے کہ وہ غیر مسلمین کے ساتھ ایسے معاہدہ میں شریک ہوں جس کا مقصد مظلوم کی مدد کرنا، اور ظلم کو دفع کرنا ہو، اور دوسرے اچھے مقاصد ہوں جو انسانیت کے لئے مفید ہوں۔ اور جب مسلمان تعاون علی الخیر کے لئے اس طرح کے معاہدے میں شامل ہو جائیں گے تو اس کے نتیجے میں وہ ہر مظلوم کی مدد کریں گے، جو اس معاہدے کے تحت شامل ہوگا، چاہے وہ مظلوم مسلمان ہو، یا غیر مسلم ہو۔

غزوہ فتح مکہ کی کامیابی کا سبب بھی یہ بنا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حلفاء بنی خزاعہ کی مدد فرمائی تھی، جب کہ غیر مسلم تھے۔ یہ اس طرح ہوا کہ صلح حدیبیہ میں یہ بات طے ہو چکی تھی کہ عرب کے قبائل کو اختیار ہے کہ وہ اس معاہدی صلح میں جس فریق کے ساتھ چاہیں شامل ہو جائیں، یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائیں، یا قریش کے ساتھ ہو جائیں، قبیلہ بنو خزاعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدے میں شامل ہو گیا تھا، جبکہ قبیلہ بنو بکر قریش کی طرف ہو گیا

تھا، اور بنی بکر اور بنی خزاعہ کے درمیان پرانی دشمنی چلی آرہی تھی، اس معاہدہ صلح کے نتیجے میں اسن قائم ہو گیا تو قبیلہ بنو بکر نے یہ ارادہ کیا کہ اس امن کے زمانے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بنو خزاعہ سے اپنا انتقام لے لیں، چنانچہ بنو بکر کے کچھ لوگوں نے قبیلہ بنو خزاعہ میں رات گزاری، اور چند لوگوں کو قتل کر دیا، اور اس معاہدے کو توڑ دیا، اور قریش مکہ نے ہتھیاروں کے ذریعہ قبیلہ بنو بکر کی مدد کی، اور خفیہ طور پر قریش کے سرداروں نے ان کے ساتھ مل کر قتال کیا۔

اس واقعہ کے بعد قبیلہ بنو خزاعہ کے ایک شخص عمرو بن سالم خزاعی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اور آپ کے اور قبیلہ بنو خزاعہ کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا، اس کی یاد دہانی کرائی، اور آپ سے مدد اور نصرت طلب کی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ”نصرت با عمرو بن سالم“ اے عمرو بن سالم تمہاری مدد کی جائے گی، اس کے بعد آپ نے قریش مکہ کو پیغام بھیجا کہ (چونکہ تم نے معاہدہ کی خلاف ورزی کی ہے، لہذا) تین ہاتھوں میں سے ایک کو اختیار کرلو (۱) یا تو قبیلہ خزاعہ کے مقتولین کی دیت ادا کرو (۲) یا قبیلہ بنی بکر جنہوں نے زیادتی کی ہے، ان کے معاہدہ سے بری ہو جاؤ (۳) یا ان کے درمیان اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے اس کو ختم کر دو۔ قریش مکہ نے تیسری بات یعنی معاہدہ توڑنے کو اختیار کر لیا، جس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جہاد کیا، اور مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ (۱)

خلاصہ یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو خزاعہ کی ہر طرح سے مدد

(۱) یہ قصہ میر کی تمام کتابوں میں تفصیل سے موجود ہے، دیکھئے: سیرۃ ابن ہشام ج: ۲ ص: ۳۹ زاد المعاد

ج: ۱ ص: ۴۹ فتوح البلدان للبلاذری ص: ۵۰، ۴۹ فتح الباری ج: ۸ ص: ۶

کی، اور صلح حدیبیہ میں جو امن معاہدہ ہوا تھا، اس کو توڑنا اس کا سبب بنا، جس کی انتہاء اس پر ہوئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کفار قریش کی طرف مقابلے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے، اور بالآخر مکہ فتح ہو گیا۔

بہر حال: یہ سارا واقعہ مشترک مقاصد میں، اور ان کاموں میں جن کا نفع وسیع پیمانے پر تمام نوع انسانیت کو پہنچتا ہے، ایسے کاموں میں مسلمانوں کا غیر مسلمین کے ساتھ تعاون کرنا اسلام اور مسلمانوں کی کشادہ دلی پر دلالت کرتا ہے۔

غیر مسلم جنگ جوؤں کے ساتھ مسلمانوں کا سلوک

اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام نے جہاد اور قتال کو ”اعلاء کلمۃ اللہ“ کے لئے اور عدل و انصاف قائم کرنے کے لئے، اور اللہ کے بندوں کو، مخلوق کی عبادت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف نکالنے کے لئے، اور مسلم ممالک اور دین پر قبضہ کے دفاع کے لئے مشروع اور جائز کیا ہے، اور تمام مذاہب اور ادیان میں حالت جنگ میں دشمن کے غلبہ کو، اور اس کی شان و شوکت توڑنے کو، اور جان و مال پر قبضہ کرنے کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔

جس وقت دنیا میں اسلام آیا، اس وقت زمین کے مشرق و مغرب میں، کسی ضابطے کی قید کے بغیر، اور جنگ کے کسی داعیے اور سبب کے بغیر، اور دشمن پر غلبہ حاصل کرنے کے لئے اور جنگ کی مہارت میں کسی خاص طریقے کی اتباع کے بغیر لڑائی کی آگ چاروں طرف روشن تھی۔ شاید اسلام کو اس کے اندر سبقت حاصل ہے کہ لڑائی کے لئے ایک منضبط طریقہ کار جاری کرنے میں، اور جنگوں کو معلوم

قوانین کے تحت لانے کے لئے ایسا دنیادی نظم قائم کیا، جو اس کو لاقانونیت سے نکال کر ایک منظم جائز مقصد کی طرف لے جاتا ہے۔

(۱) جنگ کے مقاصد کی اصلاح

پہلی چیز جس کو جنگ کے معاملے میں اسلام نے بنیاد بنایا ہے، وہ یہ کہ وہ جنگ کسی جائز سبب کے لئے اور اچھے مقصد کے لئے ہو، اسی لئے اسلام نے ان تمام جنگوں کو لغو اور باطل قرار دیا جن کے پیچھے ان کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں تھا کہ یا تو بہادری کا اظہار کرنا، یا شہرت حاصل کرنا، یا مال حاصل کرنا، یا زمین کا مالک بننا، یا لسانی اور وطنی عصبیت کا تحفظ کرنا مقصود تھا، اسلام میں قتال اور جنگ مشروع اور جائز نہیں، مگر یہ کہ اس کا مقصد اعلاء کلمۃ اللہ ہو، اور اسلام اور مسلمانوں کے قبضہ کے دفاع کے لئے ہو۔ چنانچہ ایک حدیث میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں :

جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله. (۱)

ایک شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور کہا کہ ایک شخص اس لئے جنگ کرتا ہے تاکہ اس کو مال غنیمت حاصل ہو، ایک شخص شہرت حاصل کرنے کے لئے قتال کرتا ہے، ایک شخص عزت کے لئے قتال کرتا ہے، ان

میں سے کون اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے؟ جواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس لئے قتال کرے تا اللہ تعالیٰ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو، وہ شخص فی سبیل اللہ قتال کرنے والا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ :

ان رجلا قال: یا رسول اللہ! رجل یرید الجہاد فی سبیل اللہ، وهو یتغی عرصاً من عرض الدنیا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا اجر لہ۔ (۱)

ایک شخص نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، ایک شخص اللہ کے راستے میں جہاد کا ارادہ کرتا ہے، اور وہ اس کے ذریعہ دنیا کا ساز و سامان حاصل کرنا چاہتا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔

لہذا وہ جنگیں جو دنیاوی دشمنی کی لئے لڑی جائیں، یا عصبی جذبات کے لئے لڑی جائیں، یا جن کا ہدف دوسروں کو غلام بنانا اور ملک گیری ہو، یہ ساری جنگیں وہ ہیں جن کا ”اسلامی جہاد“ سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ اسلامی جہاد سے دو چیزیں مقصود ہوتی ہیں :

اول یہ کہ اسلام کا دفاع کرنا، یا اگر اسلامی حکومت پر کفار حملہ کر دیں تو اس کا دفاع کرنا، اس کی طرف اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کی اس آیت میں اشارہ فرمایا ہے :

(۱) ابو داؤد، کتاب الجہاد، باب فیمن یغزو و یتلمس الدنیا، حدیث نمبر ۲۵۱۶

أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بَأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ
لَقَدِيرٌ، الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا
رَبُّنَا اللَّهُ (الحج: ۳۹)

دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ
لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (البقرة: ۱۹۰)

اور جہاد کا دوسرا مقصد ظلم اور فتنہ کو دفع کرنا، اور کفر کی ایسی شان و شوکت کو
توڑنا جو اسلام کی دعوت دینے اور اس کو قبول کرنے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہو، اس کی
طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں اشارہ فرمایا ہے، وہو اصدق
القالین :

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلَّهُ لِلَّهِ
(الانفال: ۳۹)

اسلامی جہاد کے یہ اہداف ہیں جن کو حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نے ایران کے پہلوان ”رستم“ کے سامنے بیان کئے تھے، جس وقت مسلمانوں نے
کسریٰ پر حملہ کیا تھا، تو ان لوگوں نے یہ سوال کیا تھا کہ تمہیں کیا چیز یہاں لے کر آئی
ہے، اس سوال کے جواب میں حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا :

اللَّهُ ابْتَعَثَنَا نَخْرُجُ مِنْ شَاءَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَىٰ عِبَادَةِ اللَّهِ،
وَمِنْ ضَيْقِ الدُّنْيَا إِلَىٰ سَعَتِهَا، وَمِنْ جُورِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ
الْإِسْلَامِ . (۱)

یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لئے بھیجا ہے تاکہ ہم لوگوں کو بندوں کی بندگی

سے اللہ کی بندگی کی طرف نکالیں، اور لوگوں کو دنیا کی بھگی سے اسکی وسعت کی طرف نکالیں، اور مذاہب کے مظالم سے اسلام کے عدل کی طرف نکالیں۔

حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول ”ومن جور الادیان الی عدل الاسلام“ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو دین اسلام قبول کرنے پر زبردستی کی جائے، بلکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ظلم اور غلامی سے اس عدل و انصاف کی طرف نکالیں جس کو اللہ جل شانہ نے زمین پر اللہ کی شریعت جاری کرنے کے لئے مشروع کیا ہے، یہاں تک کہ ہر حق والے کو اس کا حق دیدیا جائے، یا ظالمین کی شوکت کو توڑ کر ایسا ماحول تیار کیا جائے جس میں ہر انسان کھلی آنکھوں سے مذاہب کے درمیان موازنہ کر سکے، اور کفر اور ظلم کی شوکت حق کو قبول کرنے کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔

مندرجہ اصول کے ذریعہ اسلام نے ان جنگوں کا راستہ بند کر دیا جن کا مقصد ملک پر قبضہ کر کے دوسروں کو غلام بنانا، اور ان کے اموال اور زمینوں پر تسلط جمانا مقصود ہو۔

(۲) جنگ کے دوران جاری طریقوں کی اصلاح

پھر عین جنگ کے دوران جو طریقے اختیار کئے جاتے ہیں، اسلام نے ان کے لئے عادلانہ قواعد و ضوابط وضع فرمائے ہیں، تاکہ وہ جنگ لا قانونیت کا معاملہ نہ بن جائے جو کسی قاعدے اور قانون کا پابند نہ ہو، چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کے لئے کوئی فوجی دستہ بھیجتے تو ان کے سامنے ان ضوابط کی وضاحت

فرماتے، اور اس دستے کو اس پر کاربند رہنے کی تاکید فرماتے، چنانچہ حضرت بریدہ بن الحصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ، أَوْ صَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَ مِنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، ثُمَّ قَالَ: اغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، اغْزُوا وَلَا تَغْلُوا وَلَا تَغْلَبُوا وَلَا تَمْشُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيَذَا. (۱)

یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر پر یا کسی دستے پر کسی شخص کو امیر بناتے تو اس کو خاص طور پر اللہ سے ڈرنے، اور تقوی اختیار کرنے اور جو مسلمان ان کے ساتھ ہیں، اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنے کی وصیت فرماتے، اور پھر فرماتے: اللہ کا نام لے کر اللہ کے راستے میں جہاد کرو، جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرے، اس سے قتال کرو، جہاد کرو، خیانت مت کرو، دھوکہ مت دو، منہ مت کرو، اور کسی بچہ کو قتل مت کرو۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں :

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا بَعَثَ جَيْشًا قَالَ: انْطَلِقُوا بِاسْمِ اللَّهِ، لَا تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًّا، وَلَا طِفْلًا صَغِيرًا، وَلَا امْرَأَةً، وَلَا تَغْلُوا، وَضَمُّوا غَنَائِكُمْ، اصْلَحُوا وَاحْسِنُوا، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. (۲)

(۱) صحیح مسلم، کتاب الجہاد والسير، باب تأمر الامراء على الجوعث
(۲) ابوداؤد، کتاب الجہاد، باب دعا المشرکین، حدیث نمبر ۲۶۱۸، و فی سندہ خالد بن العزیر الراوی عن انس، لم یوثقہ غیر ابن حبان، و یفقر حالہ ثقافت، ولہ شواہد یتقوی بہا۔

یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی لشکر روانہ فرماتے تو آپ اس لشکر سے فرماتے کہ اللہ کے نام پر چل پڑو، کسی بوڑھے کھوسٹ کو قتل مت کرنا، کسی چھوٹے بچہ کو قتل مت کرنا، کسی عورت کو قتل مت کرنا، خیانت نہ کرنا، مال غنیمت ایک جگہ پر جمع کرنا، اور لوگوں کی اصلاح کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اللہ تعالیٰ اچھا سلوک کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔

عام دنیا کا قاعدہ یہ ہے کہ جس وقت کوئی لشکر کسی مہم پر بھیجا جاتا ہے تو اس وقت کی مناسبت سے اس وقت لشکر کا قائد لشکر کے سامنے جذباتی انداز سے ان کو دشمن کے خلاف لڑائی پر ابھارتا ہے، دشمن کے مقابلے کے لئے ان کی غیرت کو برآہنہ کرتا ہے، تاکہ وہ پوری قوت کے ساتھ دشمن سے لڑیں..... لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو روانہ کرتے وقت اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ لڑائی کے دوران دشمن کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہ کریں، جس کو اللہ تعالیٰ نے ناجائز قرار دیا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف وغیرہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ :

وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازی رسول الله صلى
الله عليه وسلم، فانكر رسول الله صلى الله عليه وسلم
قتل النساء والصبيان . (۱)

یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غزوہ میں ایک مقتولہ عورت پائی گئی، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کے قتل پر نکیر فرمائی۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شام کی طرف لشکر بھیجے، اور ان پر یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا، اور رخصت کرتے ہوئے ان کے ساتھ چلے، اور چلتے ہوئے مندرجہ ذیل وصیت کی :

انک ستجد قومًا زعموا انهم حبسوا انفسهم للہ،
 فدعهم، و ما زعموا انهم حبسوا انفسهم له وانی
 موصیک بعشر: لا تقتلن امرأة، ولا صبیًا، ولا کبیرًا
 هرمًا، ولا تقطع شجرًا مثمرًا، ولا تُخربن عامرًا، ولا
 تعقرن شاة ولا بعیرًا الا لما کله، ولا تفرقن نخلًا ولا
 تحرقنه، ولا تغلّوا ولا تجبنوا . (۱)

فرمایا کہ آپ وہاں پر ایک ایسی قوم کو پائیں گے جن کا خیال یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے لئے اپنی جانوں کو روک رکھا ہے (اس سے مراد راہبین ہیں، جنہوں نے اللہ کی عبادت کے لئے رہبانیت اختیار کی ہے) تو ایسے لوگوں سے تعرض مت کرنا، اور میں تمہیں دس باتوں کی وصیت کرتا ہوں: کسی عورت کو قتل مت کرنا، کسی بچے کو قتل مت کرنا، نہ کسی بڑی عمر کے بوڑھے کو قتل کرنا، کسی پھل دار درخت کو مت کاٹنا، کسی آبادی کو ویران مت کرنا، کسی بکری کی اور کسی اونٹ کی کوٹھیں مت کاٹنا (اس کو ذبحی مت کرنا) الا یہ کہ کھانے کا ارادہ ہو، کسی کھجور کے درخت کو مت کاٹنا، نہ اس کو جلانا، اور مال غنیمت میں خیانت مت کرنا، اور بزدلی مت دکھانا۔

اسلام سے پہلے جو عادت رائج تھی، وہ یہ تھی کہ لڑائی کرنے والے اپنے مقاصد کے حصول کے لئے جو ذریعہ اختیار کرنا ان کی قدرت میں ہوتا، اس ذریعہ کو

اختیار کرنے کی ان کو اجازت ہوتی تھی۔ لیکن اسلام نے ان کے لئے یہ جائز طریقے جاری کئے، یہاں تک کہ ”احکام الجہاد اور قتال“ ایک مستقل علم بن گئے، اور اس پر کتابیں لکھی گئیں، شاید اس موضوع پر سب سے پہلے جو کتابیں لکھی گئیں، ان میں ”کتاب السیر للاوزاعی“ اور ”کتاب السیر الکبیر“ للامام محمد بن حسن الشیبانی ”ہیں، جن میں جنگ کے احکام اور ملکی تعلقات کے موضوع پر بسط و تفصیل کے ساتھ لکھے گئے، اور یہ سب احکام قرآن کریم، اور حدیث نبوی، اور خلفاء راشدین اور صحابہ کرام کے تعامل کی بنیاد پر لکھے گئے۔

(۳) جنگ کے دوران عدل و انصاف قائم رکھنا

پیشک اسلام نے قتال کے دوران جن ضوابط کی پابندی کرنے کا حکم دیا ہے، جو ضوابط ہم نے اوپر بیان کئے، اسلام نے صرف ان کی تعلیمات پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ مسلمانوں کو اس بات کی بھی تاکید کی ہے کہ حالت جنگ میں بھی باریک بینی کے ساتھ عدل قائم کرنے کا پورا اہتمام کریں۔

مثلاً تمام مذاہب اور ادیان میں یہ بات طے شدہ ہے کہ جنگ کی حالت میں دشمن کا مال حلال اور مباح ہو جاتا ہے، لہذا جنگ لڑنے والوں کے لئے یہ جائز ہے کہ جس طریقے سے بھی بن پڑے، دشمن کے اموال پر قبضہ کر لیں، لیکن اسلام نے اس اجازت کو ان اموال تک محدود کیا ہے جن کو مسلمان اپنی قوت بازو سے حاصل کریں، لیکن دشمن کا وہ مال جو ان کے پاس امانت کے طور پر آیا ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ اس مال پر زبردستی قبضہ کر لیں۔

اس اصول کی تطبیق کے لئے بہترین عملی مثالوں میں سے وہ واقعہ ہے جو غزوہ خیبر میں حضرت اسود غسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا، یہ واقعہ احادیث اور سیر کی کتابوں میں مختلف طرق سے مروی ہے، یہ واقعہ ہم یہاں امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے بیان کر رہے ہیں، اور انہوں نے امام المغازی حضرت موسیٰ بن عقبہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے، فرمایا :

ثم دخلوا یعنی اليهود حصنا لهم منيعا يقال له العموص، فحاصروهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا من عشرين ليلة، وكانت أرضا وخمة شديدة الحر، فجهد المسلمون جهدا شديدا، فوجدوا أحمره انسية لليهود، فذكر قصتها ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكلها.. قال: وجاء عبد حبشي أسود من أهل خيبر، كان في غنم لسيده، فلما رأى أهل خيبر قد أخذوا السلاح سألهم: ما تريدون؟ قالو: نقاتل هذا الرجل الذي يزعم انه نبي، فوقع في نفسه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبل بغيره حتى عهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاءه قال: ماذا تقول؟ وما تدعو اليه؟ فقال: أدعو الى الاسلام، وان تشهد ان لا اله الا الله، واني رسول الله، وان لا نعبد الا الله، قال العبد: فماذا ألي ان أنا شهدت و آمنت بالله؟ قال: لك الجنة ان مت على ذلك فأسلم. (۱)

(۱) دلائل النبوة للبيهقي، باب ما جاء في قصة العبد الاسود اسلم يوم خیبر ج: ۴ ص ۲۱۹

یعنی وہ یہودی ایک محفوظ قلعے میں داخل ہو گئے، جس کو ”عموص“ کہا جاتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قمر یا بیس دن تک ان کا محاصرہ کیا، وہ زمین خراب اور شدید گرمی والی تھی، جس کی وجہ سے مسلمانوں نے بڑی مشقت اٹھائی، صحابہ کرام نے یہودیوں کے پالتو گدھے پائے، ان کا واقعہ بیان کیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کھانے سے منع فرمایا۔

اسی موقع پر اہل خیبر کا ایک سیاہ قام حبشی غلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، جو اپنے مالک کی بکریاں چرایا کرتا تھا، اس غلام نے اہل خیبر کو دیکھا کہ انہوں نے ہتھیار پہنے ہوئے ہیں، اس نے ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے اس غلام سے کہا کہ ہم اس شخص سے جنگ کر رہے ہیں جس کا خیال ہے کہ وہ نبی ہے، اس غلام کے دل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال دل میں بیٹھ گیا، وہ اپنی بکریوں کو لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کی طرف چلا، یہاں تک کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، اور آپ سے کہا: آپ کیا کہتے ہیں؟ اور آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اور یہ کہ تم ”لا الہ الا اللہ“ کی گواہی دو، اور یہ گواہی دو کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اس غلام نے کہا: اگر میں ان باتوں کی گواہی دوں، اور اللہ پر ایمان لے آؤں تو؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لئے جنت ہے، اگر اس حالت میں تم مر جاؤ، چنانچہ وہ غلام اسلام لے آیا۔

اس غلام نے کہا: اے اللہ کے نبی! یہ بکریاں میرے پاس امانت ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان بکریوں کو ہمارے لشکر سے نکال دو، اور اور کتکریوں کے ذریعہ ان کو مارو، اللہ تعالیٰ تمہاری طرف سے امانت پہنچا دیں گے، اس غلام نے ایسا ہی کیا، اور بکریاں اپنے مالک کے پاس واپس چلی گئیں۔

ایک دوسری روایت میں حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ :

فقال له اني قد آمنت لك و بما جئت به، فكيف بالغنم
يا رسول الله؟ فانها امانة، وهي للناس الشاة والشاتان
واكثر من ذلك، فقال: احصب وجوها ترجع الى
اهلها، فاحخذ قبضة من حصاء او تراب فرمى به
وجوها، فخرجت تشد حتى دخلت كل شاة الى
اهلها، ثم تقدم الى الصف، فاصابه سهم فقتله، ولم يصل
لله سجدة قط، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ادخلوه الخباء..... فقال لقد حسن اسلام صاحبكم، لقد
دخلت عليه و ان عنده لزوجتين له من الحور العين. (۱)

اس غلام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: میں آپ پر اور جو چیز آپ لے کر آئیں ہیں اس پر ایمان لے آیا۔ یا رسول اللہ! میں ان بکریوں کا کیا کروں؟ یہ تو میرے پاس لوگوں کی امانت ہے، کسی شخص کی ایک بکری، کسی شخص کی دو بکریاں، اور کسی کی دو سے زیادہ ہیں، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

کنکریاں اٹھا کر ان کے چہرے پر مارو، یہ بکریاں اپنے مالکوں کے پاس لوٹ جائیں گی، چنانچہ اس غلام نے ایک مٹھی کنکریاں یا مٹی لی، اور ان بکریوں کے منہ کی طرف پھینکی، وہ بکریاں تیزی سے دوڑتی ہوئی گئیں، اور ہر بکری اپنے مالک کے پاس پہنچ گئی (چونکہ لڑائی کے لئے صفیں بنی ہوئی تھیں) وہ غلام بھی لڑائی کی صف میں شامل ہو گیا، اور اس کو ایک تیر آ کر لگا، اور وہ مر گیا، اور اس شخص نے اللہ کے لئے ایک سجدہ بھی نہیں کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اس کو خیمے میں لے جاؤ..... بعد میں آپ نے فرمایا کہ تمہارے ساتھی کا اسلام کا کتنا اچھا رہا، میں اس کے پاس آیا اس کے پاس گوری چڑی والی اور بڑی آنکھوں والی اس کی دو بیویاں ہیں۔

ایک روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے :

فقال : يا رسول الله ! انى رجل اسود اللون، قبيح الوجه، مستن الریح، لامال لى، فان قتلت هؤلاء حتى أقتل أدخل الجنة؟ قال: نعم، فتقدم فقاتل حتى قتل، فأتى عليه النبى صلی اللہ علیہ وسلم وهو مقتول فقال: لقد أحسن الله وجهك، وطيب روحك، وكثر مالک..... لقد رأيت زوجتيه من الحور العين . (۱)

ایمان لانے کے بعد اس غلام نے کہا: یا رسول اللہ! میں سیاہ رنگ والا، قبیح چہرے والا، گندی بدبود والا آدمی ہوں، میرے پاس مال بھی نہیں ہے، اگر میں ان لوگوں سے قتال کروں، یہاں تک کہ میں قتل کر دیا جاؤں، کیا میں جنت میں داخل

ہو جاؤں گا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جی ہاں! چنانچہ وہ غلام آگے بڑھا، اور قتال شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ قتل کر دیا گیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے، اس حال میں کہ وہ مقتول پڑا تھا، آپ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے تمہارے چہرہ کو حسین کر دیا، اور تیری روح کو پاکیزہ کر دیا، اور تیرا مال زیادہ کر دیا اور میں نے اس کے پاس گورے رنگ والی بڑی آنکھوں والی اس کی دو بیویاں دیکھیں ہیں۔

بہر حال؛ صحیح روایات اس بات کی صراحت کر رہی ہیں کہ اس غزوہ میں صحابہ کرام بڑی مشقت میں تھے، یہاں تک کہ وہ گدھے ذبح کر کے ان کے کھانے کی طرف مجبور ہو گئے، لیکن ان کو ان کے کھانے سے منع کر دیا گیا، یہاں تک کہ دیکس الٹ دی گئیں، اس حالت میں ان کے پاس ”اسود الرامی“ ایک بکریوں کا ریوڑ لے کر آتے ہیں، جو دشمنوں کی ملکیت ہیں، اب اس حالت میں مسلمانوں کے لئے آسان صورت یہ تھی کہ وہ اس حالت میں ان بکریوں کو مال غنیمت سمجھتے، اور یہ تاویل کر لیتے کہ یہ حالت جنگ ہے، اور حالت جنگ میں جو مال دشمن کی ملکیت ہو، وہ مسلمانوں کے لئے مباح ہوتا ہے، اس کی دلیل یہ پیش کرتے کہ وہ چرواہا مسلمان ہو چکا ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ مل چکا ہے، اور یہودیوں کے خلاف قتال کے لئے تیار ہے، اور ان یہودیوں میں بکریوں کے مالک بھی ہیں (اس تاویل اور دلیل کے نتیجے میں وہ بکریاں حلال ہو جاتیں) لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس پر راضی نہ ہوئے، اس لئے کہ اس چرواہے نے وہ بکریاں ان کے مالکوں سے عقد امانت کے تحت لی تھیں، اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے

اس چہ واپس کو ان بکریوں کے مالکوں کو واپس کرنے کا حکم دیا، حتیٰ کہ اس سخت حالت میں بھی جبکہ مسلمان ان بکریوں کے سب سے زیادہ ضرورت مند تھے۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان جو یہ عادلانہ اصول جاری فرمادیے، صحابہ کرام غیر مسلمین کے ساتھ معاملات کرنے میں ان اصولوں کے عادی ہو چکے تھے، حتیٰ کہ حالت جنگ میں بھی وہ ان کی پابندی کرتے تھے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دشمنوں کے ہاتھ میں قید تھے، جو کہ کافر تھے، کافروں کے بچوں میں سے ایک بچہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آگیا، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچہ کو اپنی ران پر بٹھالیا، اس وقت حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں استرا تھا، اس بچہ کی ماں یہ حالت دیکھ کر گھبرا گئی، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ماں سے کہا کہ تم اس بات سے ڈر گئیں کہ میں اس کو قتل کر دوں گا، میں ایسا نہیں کروں گا۔ (۱)

حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے یہ بھی ممکن تھا کہ اس موقع کو فہمیت سمجھتے، اور کم از کم یہ تو کر سکتے تھے کہ اس بچہ کو بطور ”رہن“ اپنے پاس رکھ لیتے، اور اس بچہ کے عوض ان کی قید سے خلاصی حاصل کر لیتے، لیکن حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نہیں کیا، اور اپنی جان دینے پر راضی ہو گئے، لیکن اس بات پر راضی نہیں ہوئے کہ مسلمانوں کی طرف یہ بات منسوب کی جائے کہ یہ بچوں کو قتل کر دیتے ہیں، یا اپنی آزادی حاصل کرنے کیلئے بچوں کو غصب کر لیتے ہیں۔

امام ابو عبیدہ قاسم بن سلام رحمۃ اللہ علیہ، صفوان بن عمرو سے اور سعید بن عبد

العزیز سے روایت کرتے ہیں :

ان الروم صالحت معاوية رضى الله تعالى عنه ان تؤدى اليهم مالا، وارتهن معاوية منهم رهنا، فجعلهم بعبك، ثم ان الروم غدوت، فابى معاوية والمسلمون ان يستحلوا قتل من فى ايدهم من رهنهم، و خلوا سبيلهم واستفتحوا بذلك عليهم، وقالوا : وفاء بغدر خير من غدر بغدر . (۱)

یعنی رومیوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس پر صلح کر لی کہ وہ ان کو مال ادا کریں گے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاہدہ پر ان سے رہن مانگا، تو انہوں نے شہر ”عبک“ بطور رہن کے ان کو دیدیا۔ پھر رومیوں نے غداری کی اور عہد توڑ دیا، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسلمانوں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ جو لوگ ان کے پاس بطور رہن کے ہیں، ان کے قتل کرنے کو حلال کر لیں، بلکہ ان کے لئے جانے کا راستہ کھول دیا، اس طریقے سے ان پر فتح حاصل کی، اور مسلمانوں نے کہا: غداری کے بدلے میں وفاداری کرنا، غداری کے بدلے میں غداری کرنے سے بہتر ہے۔

اس مختصر مقالے کے لئے یہ ممکن نہیں ہے کہ ان تمام احکام عادلہ کا استقصاء کر لے جو اسلام نے جاری کئے ہیں، اور تاریخ اسلام نے جو بلند مثالیں حالت امن اور حالت جنگ میں غیر مسلمین کے ساتھ معاملات کرنے میں بیان کی ہیں، ان سب کا احاطہ اس مختصر مقالے میں ممکن نہیں، لیکن ہمیں امید ہے کہ جو کچھ ہم نے

بیان کیا ہے وہ ان احکام اور مثالوں کا بہترین نمونہ ہے جو دین اسلام کی اعلیٰ ظرفی پر دلالت کرتے ہیں، اور جو شخص اس موضوع پر چلے اس کیلئے پرکھنے کیلئے کافی ہے۔

جھگڑوں کے حل کیلئے صلح کے طریقوں کی فضیلت

علماء فقہ اور اصول فقہ اور متکلمین سب اس بات پر متفق ہیں کہ قتال فی سبیل ”حسن لعیبہ“ نہیں، بلکہ ”حسن لغیرہ“ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ضرورت کے وقت اس کو اختیار کیا جائے گا، اگر شریعت کے مقاصد صلح کے ذریعہ حاصل ہو جائیں تو پھر قتال کی ضرورت نہیں، اسی لئے حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر زمانے میں نزول کے بعد جنگ کو ساقط کر دیں گے، (۱) اسلئے کہ اس زمانے میں جنگ اور قتال کے بغیر ہی شریعت کے مقاصد حاصل ہو جائیں گے۔

یہ بات اس پر دلالت کر رہی ہے کہ اگر ملکی نزاعات صلح کے ذریعہ حل کرنا ممکن ہو تو جنگ اور قتال کے بھڑکانے پر یہ چیز فضیلت رکھتی ہے، جب تک کہ صلح کے یہ طریقے مصالح شریعت کے ضامن ہوں، اور اس کی اصل قرآن کریم کی آیت ہے :

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

(الأنفال: ۶۱)

اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بدیل بن ورقاء سے صلح حدیبیہ سے

پہلے یہ فرمایا تھا کہ :

انا لم نجی لقتال احد، ولکننا جئنا معتمرین، وان قریشا
قد نهکتهم الحرب، و اضرت بهم، فان شاء و اباد دثهم
مدة و یخلوا بینی و بین الناس، فان اظهر فان شاء و ان
یدخلوا فیما دخل فیہ الناس فعلوا، والا فقد جموا، وان
هم ابوا فوالذی نفسی بیدی لا قاتلنهم علی امری هذا
حی تنفرد سالفتی، ولینقلن اللہ امرہ . (۱)

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہم کسی سے قتال کے لئے نہیں
آئے، لیکن عمرہ ادا کرنے کے لئے آئے ہیں، قریش کو تو جنگ نے لاغر اور کمزور کر
دیا ہے، ان کو جنگ نے نقصان پہنچایا ہے، اگر وہ لوگ چاہیں میں ان کے لئے ایک
مدت متعین کر دوں، اور اس مدت میں قریش مجھے اور دوسرے لوگوں کو چھوڑ دیں،
اگر اسلام غالب آجائے تو ان لوگوں کو اختیار ہوگا کہ چاہیں تو دوسرے لوگ جس
میں داخل ہوئے ہیں، یہ بھی اس میں داخل ہو جائیں، ورنہ یہ سب میرے خلاف
جمع ہو جائیں، اور اگر وہ اس بات سے انکار کریں تو قسم اس ذات کی جس کے قبضہ
میں میری جان ہے، میں ان سے اس معاملے میں ضرور قتال کرتا رہوں گا یہاں تک
کہ تنہا میری گردن باقی رہ جائے، اور اللہ تعالیٰ ضرور اپنے حکم کو نافذ فرمائیں گے۔
فتح القصواء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر پوری
توت اور وضاحت کے ساتھ جاری ہونے والے بلیغ کلمات حالت جنگ اور
حالت امن میں اسلام کا موقف کے بیان کے لئے بہترین نمونہ ہیں، اور حضور
اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ :

” ان قریباً قد نهکتهم الحرب، و اضرت بهم “

مکمل صراحت کے ساتھ یہ بیان کر رہا ہے کہ ”جنگ“ فی نفسہ کوئی مستحسن چیز نہیں، اور اگر امن و امان قائم کرنا اس بغیر ممکن ہو تو پھر جنگ بھڑکانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن صلح کے طریقوں کی فضیلت کو مقاصد شرعیہ کی قیمت پر حاصل کرنا یا ان بہترین اور سچے اصولوں کی قربانی دے کر حاصل کرنا، جن کو اسلام شریعت کی مضبوطی اور پائیداری کے لئے لایا ہے، کسی طرح بھی ممکن نہیں۔ اور اس کی اصل اللہ جل شانہ کا یہ ارشاد ہے :

فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ (التوبة: ۷)

لیکن اگر دشمن صلح کی بات چیت، اور گفت و شنید کو ٹال مٹول کرنے کے لئے ایک حیلہ بنالے، اور اس صلح کو اپنے باطل پر دیر تک جے رہنے کے لئے ایک ذریعہ بنالے، اور اپنے ظلم پر ہمیشہ رہنے کے لئے، اور مستحق تک اس کا حق پہنچانے میں تاخیر کرنے کے لئے اس کو ایک وسیلہ بنالے، تو اس صورت میں صلح کے یہ انداز اور یہ طریقے فریب اور دھوکہ کے علاوہ کچھ نہیں، اور عادلانہ بنیاد پر صلح کی قیام میں مندرجہ بالا طریقے سے کوئی نفع حاصل نہیں ہو سکتا، اور اس صورت حال میں وہی طریقہ اختیار کیا جائے گا جو کسی شاعر نے ایک شعر میں بیان کیا ہے کہ :

” وَالسُّفْ أَبْلَغُ وَغَاظٌ عَلَى أَمَمٍ “

”تکو ارا متوں پر بہترین نصیحت کرنے والی ہے“

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"ان الذین یکسبون الاثم سیجزون ما کانوا یقترون" (سورہ الاحقاف: ۱۲۰)

یعنی جو لوگ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، قیامت کے روز ان کے ان اعمال کی سزا دی جائے گی جو وہ لوگ یہاں پر کیا کرتے تھے۔

حرمت رضاعت

دودھ کی کتنی مقدار پر ثابت ہوگی؟

(۵)

عربی مقالہ

حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم العالی

ترجمہ

محمد عبداللہ میمن

میمن اسلامک پبلشرز

(۵) ”حرمت رضاعت“ دودھ کی کتنی مقدار پر ثابت ہوگی؟
 یہ مقالہ حضرت والا مدظلہم نے ”تکملة فتح الملہم، جلد اول،
 کتاب الرضاعة“ میں تحریر فرمایا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حرمت رضاعت

دودھ کی کتنی مقدار پر ثابت ہوگی؟

چونکہ یہ مسئلہ فقہاء کے درمیان مختلف ہے، اس لئے حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم نے ”تکمیلہ فتح الملہم“ میں اس مسئلہ پر تفصیلی بحث فرمائی ہے، اس بحث کا ترجمہ یہاں پیش کیا جا رہا ہے۔

الحمد لله رب العلمين، والعاقبة للمتقين، والصلوة والسلام على

رسوله الكريم، وعلى آله واصحابه اجمعين، وعلى كل من تبعهم باحسان الى يوم الدين، اما بعد :

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : قال رسول الله صلى الله

عليه وسلم : لا تحرم المصة والمصتان ... حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ اور دو

مرتبہ چوسنا حرمت کو ثابت نہیں کرتا۔ الْمَصَّةُ 'مَصْ'، ن، يَمْصُ' کا اسم مرۃ

ہے، ایک مرتبہ چوسنا، اس حدیث سے ”ظاہریہ“ نے استدلال کرتے ہوئے کہا

ہے کہ تین مرتبہ سے کم کی رضاعت غیر محرم ہے، جبکہ ہمارے نزدیک یہ حدیث

منسوخ ہے، جیسا کہ عنقریب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت آ رہی ہے، لہذا مطلق دودھ پلانے سے حرمت ثابت ہو جائیگی۔

اس مسئلے میں فقہاء کے چار مذاہب ہیں:

(۱) پہلا مذہب : یہ ہے کہ حرمت رضاعت ثابت کرنے میں قلیل

رضاعت اور کثیر رضاعت دونوں برابر ہیں، اور دودھ کی وہ مقدار جس سے روزہ دار کا روزہ ٹوٹ جائے ”حرمت رضاعت“ اتنی مقدار سے ثابت ہو جائے گی، یہ

امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہما کا مسلک ہے، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ایک روایت یہی ہے، یہی مسلک حضرت عمر بن خطاب، حضرت علی بن ابی

طالب، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور حضرت قاسم بن محمد، حضرت سالم بن عبد اللہ، حضرت

طاؤس، حضرت قیس بن ذکیب، حضرت سعید بن المسیب، حضرت عروہ بن الزبیر، حضرت ربیعہ، حضرت ابن شہاب، حضرت عطاء بن رباح، حضرت کھول

رحمۃ اللہ علیہم سے منقول ہے (دیکھئے: المدونة الکبریٰ لامام مالک ج ۵، ص

۸۷) ان کے علاوہ حضرت قتادہ، حضرت حسن، حضرت حکم، حضرت حماد، امام

اوزاعی، امام ثوری، حضرت لیث بن سعد کا بھی یہی مسلک ہے، اور حضرت لیث بن

سعد رحمۃ اللہ علیہ کا خیال یہ ہے کہ مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے کہ قلیل رضاعت اور

کثیر رضاعت دونوں سے حرمت ثابت ہو جاتی ہے (المغنی لابن قدامة ج ۷،

ص ۵۳۶) اور علامہ ابن منذر نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی

یہی بات نقل کی ہے، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف کی شرح (ج ۱۰،

ص ۲۹) میں اس کو جمہور علماء کا مذہب قرار دیا ہے، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی مسلک یہی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں ان کے صنیع اور طرز سے ظاہر ہو رہا ہے۔

(۲) دوسرا مذہب : یہ ہے کہ ایک مرتبہ یا دو مرتبہ پینے سے حرمت رضاعت نہیں آتی، البتہ تین مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ پینے سے حرمت ثابت ہو جاتی ہے، یہ امام ابو ثور، ابو عبیدہ، داؤد ظاہری اور ابن المنذر کا مذہب ہے، اور امام احمدی ایک روایت اس کے مطابق ہے، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی بات منقول ہے (دیکھئے : شرح المہذب، ج ۵، ص ۵۷)

(۳) تیسرا مذہب : یہ ہے کہ پانچ رضعات سے کم میں حرمت ثابت نہیں ہوتی، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا صحیح مذہب یہی ہے، اسی طرح حضرت عائشہ، حضرت عبد اللہ بن زبیر، حضرت سعد بن جبیر، حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور امام اسحاق بن راہویہ اور علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہم کا یہی مسلک ہے، اور حضرت عبد اللہ بن مسعود اور حضرت رعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور حضرت عطاء، حضرت طاؤس سے بھی ایک روایت اسی کے مطابق منقول ہے (دیکھئے : شرح الہذب) اور انہی حضرات سے ایک روایت پہلے مذہب کے موافق بھی منقول ہے، جیسا کہ ہم نے ”المدونۃ الکبریٰ“ سے ماضی میں نقل کی ہے۔

(۴) چوتھا مذہب : یہ ہے کہ دس رضعات سے کم میں حرمت ثابت نہیں ہوتی، یہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے منقول ہے (موطا امام مالک)

بعض حضرات نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف بھی اس مذہب کی نسبت کی ہے، اس کی تحقیق انشاء اللہ آگے آجائے گی۔

پہلے مذہب والے حضرات کے دلائل اور استدلالات مندرجہ ذیل ہیں :

(۱) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”وَأَمْتُهُنَّ فَتَمْنَعُكُمْ“ (سورۃ النساء: ۲۳)

(اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، وہ حرام ہیں) اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مطلق دودھ پلانے کو حرمت کا سبب قرار دیا ہے، اور وہ مطلق ہے، قلیل و کثیر سب کو شامل ہے، لہذا قرآن کریم کے مطلق کو اخبار احاد سے یا قیاس سے مقید کرنا جائز نہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت مجمل تھی، اور حدیث نے اس آیت کی تفسیر کی ہے، ان لوگوں نے غلطی کی ہے، اس لئے کہ ”إِرْضَاع“ کے معنی میں کوئی اجمال نہیں ہے، جو شخص بھی عربی زبان جانتا ہو گا وہ اس کو معنی کو سمجھ جائے گا، لہذا یہ آیت ”مجل“ نہیں، بلکہ یہ آیت ”محکم“ ہے، جس کے معنی بالکل ظاہر اور اس کی مراد بالکل واضح ہے، لہذا قرآن کریم اور حدیث متواترہ کے علاوہ کسی اور ذریعہ سے اس آیت کی تخصیص اور تنقید جائز نہیں (دیکھئے: احکام القرآن للحصاص: ج ۲، ص ۱۵۰)

(۲) امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث روایت کرتے ہیں کہ ”عن

الحکم بن عتیبہ عن قاسم بن المعیمرة عن شریح بن ہانی، عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ أنَّ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب قلیله و کثیره“ ”حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: رضاعت سے وہ تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب کے ذریعہ حرام ہوتے ہیں، چاہے وہ

رضاعت قلیل ہو، یا کثیر ہو، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے امام صاحب سے انہی طرح یہ حدیث روایت کی ہے (عقود الجواهر المنیفة للزبیدی ج ۱ ص ۱۵۹-۱۶۰)

یہ ضعیف بندہ عرض کرتا ہے کہ اس حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں، جہاں تک حکم ابن عتیہ کا تعلق ہے تو وہ جماعت کے رجال میں سے ہیں، ان کی ثقاہت ثابت ہے، فقیہ ہیں، البتہ کبھی ”تدلیس“ کر لیتے ہیں۔ جہاں تک قاسم بن معیمرة کا تعلق ہے، یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کی روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بطور تعلیق کے اپنی کتاب میں لائے ہیں، اور پانچ راویوں نے ان سے روایات نقل کی ہیں، ثقہ اور فاضل آدمی ہیں، جہاں تک شریح بن ہانی کا تعلق ہے، تو یہ حارث کوئی ہیں جو رجال غصہ میں سے ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ”ادب المفرد“ میں ان کی روایت لی ہے ”محضرمین“ میں سے ہیں، ثقہ ہیں (تقرب) لہذا یہ حدیث صحیح ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس سے استدلال اس کے صحیح ہونے کی دلیل ہے۔

(۳) صحیحین میں یہ روایت ہے کہ ”عن عقبہ بن الحارث قال: تزوجت امرأة، فحاء لنا امرأة سوداء، فقالت لی: انی ارضعتكما.....“ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ میں نے ایک خاتون سے شادی کی تو ایک سیاہ قام عورت ہمارے پاس آئی، اور مجھ سے کہا کہ میں

(۱) علامہ خوارزمی رحمۃ اللہ علیہ نے ”جامع مسانید الامام ج ۲، ص ۹۷ پر اس حدیث کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ: أخرجه ابو محمد البخاری عن المنذر بن سعيد الهروي عن احمد بن عبد الله الكندي عن ابراهيم بن الجراح عن ابي يوسف عن ابي حنيفة رحمه الله تعالى۔

نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے، میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ میں نے فلانہ بنت فلاں سے شادی کر لی ہے، تو ہمارے پاس ایک سیاہ فام عورت آئی، اور اس نے مجھ سے کہا میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے، جبکہ وہ عورت جھوٹی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض کرتے ہوئے اپنا منہ پھیر لیا، میں دوبارہ آپ کے چہرے کی طرف آیا، میں نے کہا وہ خاتون جھوٹی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم کیسے اس کو اپنے نکاح میں رکھو گے جبکہ اس خاتون کا خیال یہ ہے کہ اس نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے، اس خاتون کو اپنے پاس سے چھوڑ دو (بخاری شریف، باب شهادة المرضعة من النکاح، و باب الرحلة من العلم، و باب تفسير المشتبهات من البيوع، باب شهادة الاماء و العبيد من الشهادات) اس حدیث سے استدلال کی وجہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ سے عدور ضعات کے بارے میں سوال ہی نہیں کیا، بلکہ صرف رضاعت پر حرمت کا حکم لگا دیا۔

(۴) اسی طرح وہ تمام احادیث حنفیہ کی دلیل اور حجت ہیں جن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مروی ہے کہ آپ نے مطلق دودھ پلانے پر حرمت کا حکم لگا دیا، جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ ”حرم من الرضاع ما حرم من النسب“ رضاعت سے وہ تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں، اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ ”ان الرضاة تحرم ما تحرم من الولادة“ رضاعت سے وہ تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو رشتے ولادت سے حرام ہوتے ہیں..... وغیرہ

(۵) اسی طرح صحابہ کرام کے بہت سے آثار بھی حنفیہ کی حجت اور دلیل

ہیں، ان میں سے ایک اثر وہ ہے جو امام نسائی نے بیان فرمایا ہے (ج ۲، ص ۶۸) ”عن قتادة قال: كسبنا الى ابراهيم النخعي نسالة عن الرضاع، فكتب ان شربها حدثنا ان عليا و ابن مسعود كانا يقولان: يحرم من الرضاع قلبه و كثره“ حضرت قتادہ سے مروی ہے کہ ہم نے حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے رضاعت کے بارے میں لکھ کر سوال کیا تو انہوں نے جواب میں لکھا کہ حضرت شریح رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ رضاعت سے حرمت ثابت ہو جاتی ہے، چاہے وہ قلیل ہو یا کثیر ہو۔

حنفیہ کی دلیلوں میں سے ایک دلیل وہ اثر ہے جو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مؤطا میں بیان فرمایا ہے (ص ۶۷۷) أخبرنا مالك، أخبرنا ثور بن زيد، ان ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول: ما كان في الحولين و ان كانت مصة واحدة تحرم۔ یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہا کرتے تھے کہ جو دودھ دو سال کے اندر پلایا جائے، اگرچہ ایک مرتبہ چوسنے کے برابر ہو، وہ حرام کر دیتا ہے۔ اس اثر کے ایک راوی ”ثور بن زيد الدیلمی“ مدنی مولیٰ ہیں، اور علامہ ابن معین اور ابوزرہ اور امام نسائی نے ان کو ثقہ قرار دیا ہے، سن ۱۳۵ھ میں ان کا انتقال ہوا (التعلیق الممجد عن الاسعاف) علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ”اعلاء السنن (ج ۱۱، ص ۸۰) میں فرمایا کہ ”استادہ صحیح“

حنفیہ کے دلائل میں سے ایک دلیل وہ اثر ہے جو عبدالرزاق نے اپنی

مصنف میں (ج ۷، ص ۴۶۷، حدیث نمبر ۱۳۹۱۹) ابن جریج کے طریق سے نقل کی ہے، فرمایا کہ عمرو بن دینار نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا کہ ایک شخص نے ان سے سوال کیا کہ کیا ایک مرتبہ اور دو مرتبہ کے پینے سے حرمت ثابت ہو جاتی ہے؟ جواب میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ہم نہیں جانتے رضاعی بہن کے بارے میں مگر یہ کہ وہ حرام ہو جائے گی، اس سوال کرنے والے شخص نے کہا کہ امیر المؤمنین یعنی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال یہ ہے کہ ایک مرتبہ اور دو مرتبہ پینا حرام نہیں کرتا ہے۔ جواب میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تمہارے فیصلے سے اور امیر المؤمنین کے فیصلے سے بہتر ہے۔

نیز عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مصنف میں ابن جریج عن عطاء کے طریق سے بھی یہ بات ان الفاظ میں نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حضرت عبداللہ بن زبیر کی یہ بات پہنچی کہ وہ رضاعت کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مسلک کو ترجیح دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ سات مرتبہ سے کم میں حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا اللہ جل شانہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بہتر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”وَ أَخَوَاتُكُم مِّنَ الرِّضَاعَةِ“ کہ تمہاری رضاعی بہنیں تم پر حرام ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ایک مرتبہ دودھ پیا، یا دو مرتبہ پیا (کوئی قید نہیں لگائی) (دیکھئے، مصنف عبد الرزاق ج ۷، ص ۴۶۶، حدیث نمبر ۱۳۹۱۱) اسی اثر کو امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے عبد الرزاق کے طریق سے مختلف سندوں سے

تخریج کیا ہے (دیکھئے: ج ۴: ص ۱۸۳) اور خالد بن یوسف، عن حماد بن زید، عن عمرو بن دینار کے طریق سے بھی نقل کیا ہے (دیکھئے: ج ۴: ص ۱۲۹: باب الرضاع، نمبر ۲۳) اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مختلف طرق سے اس کی تخریج کی ہے (دیکھئے: ج ۷: ص ۴۵۸)

جہاں تک دوسرے مذہب کے حضرات کا تعلق ہے، انہوں نے حدیث باب سے استدلال کیا ہے (حدیث باب یہ ہے: عن عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: وقال سويد وزهيد: ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال: لا تحرم المصّة ولا المصتان)

تیسرے مذہب کے حضرات نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس حدیث سے استدلال کیا ہے جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے آگے نقل کی ہے، وہ حدیث یہ ہے کہ: قالت: كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن (حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ دس رضعات معلومہ پر حرمت رضاعت کا حکم قرآن کریم میں نازل ہوا تھا، اور پھر بعد میں پانچ رضعات معلومہ والی آیت سے پہلا حکم منسوخ ہو گیا تھا، اور جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس وقت تک پانچ رضعات والی آیت قرآن کریم میں پڑھی جا رہی تھی)

ان احادیث کا جواب یہ ہے کہ مقدار رضاعت کے بارے میں جتنی قیودات وارد ہوئی تھیں، وہ سب منسوخ ہو چکی ہیں، اور یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ

مطلق رضاعت حرمت کرنے والی ہے، اور اس پر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اعتراض کیا ہے کہ مقدار رضاعت کے بارے میں جو قیود وارد ہوئی ہیں ان کا منسوخ ہونا صرف دعویٰ کرنے سے کیسے ثابت ہو سکتا ہے۔ ہم امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے جواب میں کہتے ہیں کہ ہمارا یہ دعویٰ دلیل سے خالی نہیں، بلکہ قوی دلائل اس پر دلالت کر رہے ہیں، جن میں سے بعض مندرجہ ذیل ہیں:

۱..... حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ہم نے مابقی میں بیان کی (ان علیاً و ابن مسعود کانا یقولان : یحرم من الرضاع قليله و کثیره) اس حدیث کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کئی رجال سے روایت کیا ہے، جو کہ سب فقہاء اثبات میں سے ہیں، اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمادی کہ حرمت کے ثبوت کے لئے قلیل رضاعت اور کثیر رضاعت برابر ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مندرجہ بالا حدیث سے یہ بات آپ نے جان لی ہے کہ مقدار رضاعت کی قیودات کثیر سے قلت کی طرف منتقل ہوئی ہیں، چنانچہ ابتداء میں دس رضعات پر حرمت ثابت ہونے کا حکم تھا، پھر یہ حکم دس سے پانچ رضعات کی طرف منتقل ہو، اس کے بعد حدیث باب (لا تحرم المصة و المصتان) تین رضعات پر حرمت ثابت ہونے پر دلالت کر رہی ہے، جیسا کہ اہل الظاہر نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے، اس سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث اس سلسلے کی آخری حدیث ہو، اور اسی وجہ سے بعض صحابہ کرام پر یہ بات مخفی رہ گئی ہو۔

۲..... حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مندرجہ بالا منسوخیت

کی صراحت فرمائی ہے، چنانچہ امام طاؤس رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے کہ ان سے رضاعت کے بارے میں سوال کیا گیا تو میں نے ان سے کہا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک رضعہ اور دو رضعات حرام نہیں کرتے، جواب میں حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا: پہلے ایسا ہی تھا، لیکن آج ایک رضعہ سے بھی حرمت ثابت ہو جائے گی (دیکھئے: احکام القرآن للحصاص، ج ۲: ص ۱۵۱۔ اس کی سند یہ ہے: عن ابی الحسن الکمری، قال حدثنا الحضرمی، قال حدثنا عبد اللہ بن سعید، قال حدثنا ابو خالد، عن حجاج، عن حبیب بن ابی ثابت عن طاؤس الخ) علامہ ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات فتح القدیر میں نقل کی ہے، البتہ اس کا مآخذ بیان نہیں کیا، اور انہوں نے حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ ”آل امر الرضاع الی ان قلیلہ و کثیرہ یحرم“، یعنی رضاعت کا معاملہ اس طرف لوٹ گیا ہے کہ اس کا قلیل اور کثیر دونوں حرمت ثابت کر دیتے ہیں (فتح القدیر، ج ۳: ص ۴) مندرجہ بالا روایت کا مآخذ مجھے نہیں مل سکا، البتہ علامہ ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل کرنے میں احتیاط سے کام لیتے ہیں۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے تو اس کے خلاف بھی مقول ہے، چنانچہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن کبریٰ (ج ۷: ص ۴۵۸، ۴۵۹) میں حضرت عروۃ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت عروۃ نے فرمایا کہ میں حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، اور ان سے رضعہ اور رضعتین کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس بارے

میں وہ بات کہوں گا جو بات حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم نے کہی ہے، میں نے کہا کہ وہ دونوں کیا کہتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ دونوں حضرات یہ کہا کرتے تھے کہ ”لا تحرم المصصة ولا المصتان، ولا تحرم دون عشر رضعات فصاعدًا“ یعنی ایک مرتبہ چوسنا اور دوسرے مرتبہ چوسنا حرام نہیں کرتا، اور دس رضعات اور اس سے کم میں حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ امام بیہقی اس روایت کے بعد فرماتے ہیں کہ ”عزوة عن ابن عباس“ والی روایت ان کے مذہب میں سب سے صحیح روایت ہے۔

مندرجہ بالا روایت کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ حافظ ماری نے رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جو تردید فرمائی ہے وہ کافی اور شافی ہے، چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مشہور روایت اس کے خلاف ہے، اور امام مالک، ابن ابی شیبہ، امام طبرانی سے مختلف صحیح اسانید سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس قلیل الرضاع اور کثیر الرضاع دونوں کی تحریم کے بارے میں کہا کرتے تھے اور خود امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ”المعرفة“ میں یہ روایت نقل کی ہے: عن الدراوردی عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس ان قلیل الرضاع و کثیرها یحرم فی المہد۔ اور اس کے بعد امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ”روی عن ابن عباس بخلاف ذلك فی القلیل“، یعنی قلیل الرضاع کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس کے خلاف بھی مروی ہے، لیکن پہلی روایت زیادہ صحیح ہے (یعنی قلیل الرضاع اور کثیر الرضاع حرمت میں دونوں برابر ہیں) بہر حال امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ”المعرفة“ میں جس بات کا

اعتراف کیا ہے، وہ السنن الکبریٰ والی روایت کے بالکل خلاف ہے (دیکھئے:

الحواهر النقی للمار دینی علی هامش البیہقی، ج ۷: ص ۴۵۹)

۳..... مصنف عبد الرزاق میں ج ۷: ص ۴۶۷: حدیث نمبر ۱۳۹۱۳،

۱۳۹۱۶ ہے، عن عبد الرزاق عن معمر، قال اخبرنی ابن طاؤس عن ابیہ قال:

كان لا زواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم رضعات معلومات، قال: ثم ترك

ذلك بعد، فكان قلبه و کثیرہ بحرم۔ یعنی ازواج مطہرات کے نزدیک حرمت

رضاعت کے لئے چند رضعات متعین تھے، لیکن انہوں نے اس مذہب کو ترک کر دیا

اور بعد میں ان کے نزدیک قلیل و کثیر دونوں باعث حرمت تھے۔

اور علامہ ابن جریج نے نقل کیا ہے کہ: اخبرنی عبد الکریم عن طاؤس

قال: قلت له انهم يزعمون انه لا يحرم من الرضاع ذون سبع رضعات ثم

صار ذلك الى خمس، فقال: طاؤس قد كان ذلك، فحدث بعد ذلك امر

جاء التحريم، المرة الواحدة تحرم۔ ابن جریج فرماتے ہیں کہ عبد الکریم نے

طاؤس سے روایت کرتے ہوئے خبر دی کہ میں نے ان سے کہا کہ ان کا خیال تھا کہ

سات رضعات سے کم میں حرمت ثابت نہیں ہوتی، پھر یہ حرمت پانچ رضعات پر

آگئی، امام طاؤس نے فرمایا کہ ایسا ہی تھا، البتہ بعد میں یہ معاملہ ہوا، وہ یہ کہ تحریم کا

حکم آگیا، اور اب ایک مرتبہ کی رضاعت سے حرمت ثابت ہو جائے گی (مصنف

عبد الرزاق، ج ۷: ص ۴۶۷: حدیث نمبر ۱۳۹۱۳، ۱۳۹۱۶)

۳..... حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث پانچ رضعات کے حکم کو

منسوخ کرنے پر دلالت کر رہی ہے، اس لئے کہ اگر پانچ رضعات پر حرمت کا حکم

منسوخ نہ ہوتا تو پانچ رضعات والی آیت قرآن کریم میں موجود ہوتی، اور نمازوں میں اس آیت کی تلاوت جائز ہوتی، حالانکہ پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ وہ آیت قرآن کریم میں موجود نہیں، اور اس آیت کی تلاوت کرنا بھی جائز نہیں، اور اس آیت کو قرآن کریم میں درج کرنا حلال نہیں، بلکہ علامہ ماردینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس طرح کی کوئی بات نہ قرآن کریم میں موجود ہے، اور نہ حدیث میں موجود ہے، لہذا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اولاد دس رضعات کی قید کے ساتھ مقید آیت قرآن کریم میں نازل ہوئی تھی، پھر پانچ رضعات والی آیت نے دس رضعات والی آیت کو منسوخ کر دیا، اور پھر آخر میں رضعات کی تعداد کی قید کے بغیر آیت قرآن کریم میں باقی رہ گئی، اور اب مطلق دودھ پلانا حرمت کا باعث ہو چکا۔

اگر کوئی اشکال کرے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث کے آخر میں یہ صراحت موجود ہے کہ پانچ رضعات والی آیت منسوخ نہیں ہوئی، یہاں تک کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہ الفاظ ہیں کہ ”فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وھن فیما یقرأ من القرآن“ اس کے جواب میں ہم کہیں گے کہ اس حدیث کے آخر کے الفاظ کی زیادتی میں عبد اللہ بن ابی بکر راوی متفرد ہیں، اور ظاہر یہ ہے کہ یہ ان کا وہم ہے، اور اس کے مقابل وہ حدیث ہے جو مصنف عبدالرزاق میں عن ابن جریج عن نافع عن سالم سے روایت کی گئی ہے، اس حدیث کے آخر میں یہ الفاظ ہیں کہ ”ثم رد ذلك الى خمس، ولكن من كتاب الله ما قبض مع النبي صلى الله

علیہ وسلم "اس سے ظاہر ہے کہ یہ زیادتی راوی کا وہم ہے، یا عبد اللہ بن ابی بکر کا اور ارجح ہے، جیسا کہ اسکی تحقیق اس حدیث کی تشریح میں انشاء اللہ آگے آجائے گی۔

اور اگر ہم اس بات کو تسلیم بھی کر لیں کہ یہ زیادتی درست ہے، تو اس زیادتی کی مراد یہ ہے کہ خمس رضعات والی آیت کی منسوخی کا زمانہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت بالکل جدید اور بہت قریب تھا، اس لئے بہت سے صحابہ کرام اس کی منسوخی پر مطلع نہیں ہو سکے، چنانچہ جن صحابہ کرام کو اس کی منسوخی کا علم نہیں ہوا تھا، وہ اس وقت اس کی تلاوت کیا کرتے تھے (فتح القدیر ج ۳: ص ۲۳، شرح النووی: ج ۱۰: ص ۲۹) ورنہ کیا کوئی مسلمان اس بات کا تصور کر سکتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کا کوئی ٹکڑا قرآن کریم میں لکھنے سے چھوڑ دیا ہو، جبکہ ان کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ جانتی تھیں کہ وہ قرآن کریم کی آیت ہے، اور صحابہ کی ایک جماعت نمازوں میں اس کی تلاوت بھی کرتی تھی، واللہ، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، اور اس کا تصور کرنا بھی ممکن نہیں۔ پھر خود شوافع اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ پانچ رضعات والی آیت

منسوخ ہو چکی ہے، لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ یہ آیت رحم والی آیت کی طرح منسوخ اتلاوات ہے، اور اس آیت کا حکم اب بھی باقی ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ اصل ضابطہ یہ ہے کہ کسی آیت کی تلاوت منسوخ ہونے کی صورت میں اس کا حکم بھی منسوخ ہو جاتا ہے، اور تلاوت منسوخ ہو جانے کے بعد حکم باقی رہنے کے لئے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہاں کوئی دلیل موجود نہیں۔ اور اس آیت کو رجم والی آیت پر قیاس کرنا بھی درست نہیں، اس لئے کہ رجم والی آیت کا حکم باقی رہنا

قطع اور متواتر احادیث سے ثابت ہے، جیسا کہ اس کے بارے میں پوری تحقیق انشاء اللہ اپنے محل میں آجائے گی۔ اور یہ بات ثابت ہے کہ آیت رجم کی تلاوت منسوخ ہونے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم فرمایا، تو کیا احادیث میں کہیں یہ بات ثابت ہے کہ خمس رضعات والی آیت کی تلاوت منسوخ ہونے کے بعد دودھ پلانے پر حرمت کو پانچ متفرق رضعات کی قید کے ساتھ مقید کیا ہو؟ بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث پانچ رضعات کے حکم کے منسوخ ہونے پر صراحۃً دلالت کر رہی ہے، جیسا کہ گزر چکی، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کی صراحت فرمائی ہے کہ جو احکام منسوخ ہوئے، ان میں پانچ رضعات کی تنقید بھی منسوخ ہو چکی ہے، لہذا اس آیت کو رجم والی آیت پر کیسے قیاس کیا جاسکتا ہے؟

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ ثابت ہے کہ وہ قلیل رضاع سے حرمت ثابت ہونے کی قائل نہیں تھیں، انہوں نے یہ مذہب کیسے اختیار کیا؟ باوجودیکہ وہی (عشرہ رضعات والی) آیت کے منسوخ ہونے کی راوی ہیں۔ اس کے بارے میں ہم کہیں گے کہ امام ابو بکر جصاص رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رضاع الکبیر میں بھی حرمت رضاعت کی قائل تھیں، اور دوسرے ازواجِ مطہرات اس کی قائل نہیں تھیں، اور ہمارے (احناف) اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک رضاع الکبیر کی وجہ سے حرمت کا منسوخ ہونا ثابت ہو چکا ہے، لہذا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس حدیث میں تحدید رضعات کا حکم بھی ساقط

ہو چکا (احکام القرآن للحصاص، ج ۲: ص ۱۶۲)

احقر عرض کرتا ہے کہ امام ابو بکر بھاص رحمۃ اللہ علیہ نے اوپر جو بیان فرمایا، اس کے صحیح ہونے پر دلیل وہ حدیث ہے جو ابن ماجہ میں باب رضاع الکبیر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے ”لقد نزلت آية الرجم و رضاعة الکبیر عشرًا“ یعنی رجم کی آیت اور کبیر کی رضاعت کی آیت عشر کی قید کے ساتھ نازل ہوئی تھی، اس روایت میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ ”عشرہ رضعات“ والی آیت کبیر کے ساتھ متعلق تھی۔

اس کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مؤطا میں نقل کی ہے: عن نافع ان سالم بن عبد اللہ حدثہ ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارسلت بہ الی اختہا ام کلثوم بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا، فقالت: ارضعہ عشر رضعات، حتی یدخل علی، فارضعتنی ثلاث رضعات، ثم مرضت فلم ترضعنی غیر ثلاث مرات، فلم اکن ادخل علی عائشہ من أجل ان ام کلثوم لم تتم لی عشر رضعات۔۔۔ نافع سے روایت ہے کہ سالم بن عبد اللہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں اپنی بہن حضرت ام کلثوم بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس بھیجا، اور کہا کہ ان کو دس رضعات دودھ پلا دو، تاکہ میرے پاس آجاسکے (کیوں کہ میں اس کی رضاعی خالہ بن جاؤں گی) حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مجھے تین رضعات دودھ پلایا، پھر وہ بیمار ہو گئیں، اور بس ان تین مرتبہ کے علاوہ انہوں نے مجھے دودھ نہیں پلایا، تو چونکہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے میرے لئے دس رضعات مکمل

نہیں کئے تھے، اس لئے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آنا جانا نہیں کرتا تھا۔

دیکھئے! حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سالم کو اپنے پاس آنے سے کیوں منع کیا؟ جب کہ وہ بڑے تھے، اس لئے کہ انہوں نے دس رضعات کی تعداد پوری نہیں کی تھی، باوجودیکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مسلم شریف کی روایت میں دس رضعات کے منسوخ ہونے کی صراحت کی ہے، یہ اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صغیر میں دس رضعات کے منسوخ ہونے کی قائل تھیں، اور کبیر کے بارے میں اس کے باقی رہنے کی قائل تھیں، اس کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے جو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے کہ: عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها كانت تقول: نزل في القرآن عشر رضعات معلومات بحرم، ثم صرن الى خمس بحرم، وكان لا يدخل على عائشة الا من استكمل خمس رضعات۔۔۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ وہ فرماتی تھیں کہ قرآن کریم میں دس رضعات معلومہ جو حرمت کا سبب تھیں کے بارے میں آیت نازل ہوئی، پھر پانچ رضعات معلومہ کے بارے میں آیت نازل ہوئی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس کوئی شخص نہیں آ جاسکتا تھا، سوائے اسکے جسکے پانچ رضعات مکمل ہو چکے ہوں۔ اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ صغیر اور کبیر کے درمیان تفریق کرنے کا کیا سبب ہے؟ باوجودیکہ دودھ پلانا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نزدیک صغیر اور کبیر دونوں میں حرمت رضاعت کا ذریعہ ہے؟ اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں

کہ شاید انہوں نے ان دونوں کے درمیان اس لئے فرق کیا ہو کہ وہ ارضاع الکبیر کے مسئلہ میں ”سالم مولیٰ ابی حذیفہ“ کے قصہ سے استدلال کرتی تھیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سہلۂ بنت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حکم دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ ”ارضعیہ خمس رضعات“ ان کو پانچ رضعات دودھ پلا دو، جیسا کہ مؤطا امام مالک کی روایت میں ہے، یا آپ نے حکم دیتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ ”ارضعیہ عشر رضعات“ ان کو دس رضعات دودھ پلا دو، جیسا کہ احمد بن اسحاق کی روایت ہے (فتح الربانی: ج ۱۶: ص ۱۸۵) اور بڑے کو دودھ پلانے کا حکم چونکہ قیاس کے مخالف تھا، اس لئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس حکم کو اپنے مورد پر محدود رکھا تھا، اسی وجہ سے احتیاطاً اس شخص کو اپنے پاس نہیں آنے دیتی تھیں، جس کے دس رضعات مکمل نہ ہوئے ہوں، اسی لئے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”والأظهر ان عائشة و حفصة انما كانتا تذهبان الى

عشر رضعات تورعاً و تشفیاً للخاطر، لا من جهة

حكم الشرع“ (المسوی شرح مؤطا: ج ۲: ص ۲۰)

زیادہ ظاہر بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما عشرہ رضعات کے قول کی طرف تورع اور تشفی خاطر کے لئے گئی تھیں، حکم شرعی ہونے کی وجہ سے نہیں۔ بہر حال! یہ وہ تفصیل تھی جو احقر کے نزدیک ظاہر ہوئی، واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

اور اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

ارضاع الصغیر میں بھی اس تحدید کی قائل تھیں، تو یہ ان کا اجتہاد تھا، اور فقہاء صحابہ جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اقوال ان کی اس تحدید کے معارض ہیں، آخر میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس حکم کے منسوخ ہونے کا علم نہیں تھا، اور ان حضرات صحابہ کو اس حکم کے منسوخ ہونے کا علم تھا، اور مثبت ثانی پر مقدم ہوتا ہے (حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قول ثانی ہے، اور صحابہ کا قول مثبت ہے، اس لئے ان صحابہ کا قول رائج ہوگا)

۵..... پھر وہ حضرات جو خمس رضعات کی تنقید کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مذہب کے راوی ہیں، وہ سالم بن عبداللہ اور عروہ بن زبیر ہیں، اور یہ دونوں حضرات قلیل و کثیر دونوں کی تحریم کے قائل ہیں، جہاں تک سالم بن عبداللہ کا تعلق ہے، ہم اس بحث کے شروع میں ”مدوۃ الکبریٰ“ سے یہ بات نقل کر چکے ہیں کہ حضرت سالم مذہب اول والوں میں سے ہیں، جہاں تک عروہ بن زبیر کا تعلق ہے تو امام مالکؒ نے مؤطا میں یہ روایت نقل کی ہے کہ:

عن ابرہیم بن عقبہ انه سأل سعید بن المسیب عن
الرضاعة فقال: كل ما كان في الحولين، وان كان
قطرة واحدة فهو محرم، وما كان بعد الحولين فاما
هو طعام باكله، قال ابرہیم بن عقبہ: ثم سألت
عروہ، فقال مثل ما قال سعید .

ابراہیم بن عقبہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت سعید بن المسیب سے

رضاعت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ دو سال کے اندر اندر اگر چہ ایک قطرہ دودھ پلایا ہو، وہ محرم ہے، اور دو سال کے بعد وہ دودھ کھانے کے مثل ہوگا، حضرت ابراہیم بن عقبہ نے فرمایا کہ پھر میں نے عروہ بن زبیر سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے وہی جواب دیا جو حضرت سعید بن المسیب نے دیا تھا..... امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عروہ نے اپنی روایت کی مخالفت نہیں کی، مگر اس وجہ سے کہ ان کے نزدیک اس کا منسوخ ہونا ثابت ہے۔

(الجواهر النقی: ج ۷: ص ۴۵۵)

واللہ اعلم بالصواب

نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ

"تعاشر و اکالاخوان،
تعاملو اکالاجانب"

یعنی بھائیوں کی طرح رہو،
لیکن آپس میں معاملات اجینیوں کی طرح کرو۔

اسلام میں غلامی کی حقیقت

الرق فی الاسلام

(۶)

عربی مقالہ

حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم العالی

ترجمہ

محمد عبداللہ میمن

میمن اسلامک پبلشرز

(۶) اسلام میں غلامی کی حقیقت

یہ مقالہ حضرت والا مدظلہم نے ”الرق فی الاسلام“ کے عنوان سے ’تکملة فتح الملہم‘ کی جلد اول میں تحریر فرمایا ہے۔

صلی اللہ علی النبی الامی

اسلام میں غلامی کی حقیقت (الرق فی الإسلام)

چونکہ غلامی کے مسئلہ پر اہل مغرب کی طرف سے اسلام کے خلاف بہت پروپیگنڈہ کیا گیا ہے، اس لئے حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم نے تحکیمۃ فہم الملہد میں اس پر تفصیلی مقالہ تحریر فرمایا ہے، اس مقالہ کا ترجمہ یہاں پیش کیا جا رہا ہے، ممکن

اہل مغرب اور ان کے مقلدین کی طرف سے اسلام کے جن مسائل کے خلاف پروپیگنڈہ کیا گیا ہے، ان میں سے ایک غلامی کو جائز قرار دینے کا مسئلہ ہے۔ اس پروپیگنڈے کے نتیجے میں موجودہ دور کے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ ”غلامی“ کا مسئلہ دین اسلام کی روشن پیشانی پر ایک بد نما داغ ہے اور اسلام کے خلاف شبہات پیدا کرنے کا ایک سبب ہے۔ اس وجہ سے ہم غلامی کی حقیقت اور اسلام میں اس کی حیثیت کو اس مقالہ میں بیان کریں گے، تاکہ لوگوں پر اس کی حقیقت واضح ہو جائے۔

در اصل اہل مغرب اور ان کے مقلدین کی غلطی کی بنیاد یہ ہے کہ انہوں نے مسلمان معاشرے کے غلاموں کو یونانیوں، رومیوں اور اہل یورپ کے

غلاموں پر قیاس کر لیا جو انتہائی مظلومانہ اور کسمپرسی کی زندگی گزارا کرتے تھے اور جنہیں انسان تک نہیں سمجھا جاتا تھا، اور نہ ہی ان کے لئے حقوق تسلیم کئے جاتے تھے اور معاشرے میں ان کا ادنیٰ مقام بھی نہیں تھا۔

حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں غلامی کا مسئلہ یورپ کے غلاموں سے کوئی مناسبت نہیں رکھتا، اس چیز کا اعتراف خود بعض انصاف پسند اہل یورپ نے بھی کیا ہے۔ چنانچہ ”غوستاف لی بون (G. Lebon) اپنی مشہور فرانسیسی زبان کی کتاب ”تمدن عرب“ (Civlization of Arab) میں لکھتے ہیں:

ہماری کتاب کے یورپی پڑھنے والوں کے سامنے ”غلام“ کے لفظ کے ساتھ ہی ایک ایسے گروہ کی تصویر کھینچ جاتی ہے، جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، غذا کی جگہ کھارہے ہیں، اور مکان کی جگہ تہہ خانوں میں محبوس ہیں۔

میں یہاں اس امر کی تحقیق نہیں کرنا چاہتا کہ یہ تصویر ان غلاموں کی ہے جو امریکہ کے انگریزوں کے پاس چند سال پہلے تھے، یہ بات درست ہے یا غلط، اور آیا یہ قرین قیاس ہے کہ ان غلاموں کے مالک ان کے ساتھ اس درجہ پہلو تہی کرتے تھے اور ایک ایسے سرمایہ اور بضاعت کو ضائع اور برباد کر دیتے تھے۔ جیسے اس زمانہ کے حبشی تھے۔ مجھے اسی قدر کہنا ہے کہ مسلمانوں میں غلامی کی حالت اس سے بالکل مختلف ہے جو عیسائیوں میں تھی۔ (۱)

بہر حال! جب اس عالم میں اسلام کی روشنی پھیلی، اس وقت پوری دنیا میں غلامی کا دور دورہ تھا، اور ان غلاموں کے ساتھ ایسا گھٹیا سلوک کیا جاتا تھا، جس کو سن کر انسانیت کی پیشانی عرق ریز ہو جاتی تھی۔ اسلام نے آ کر حکمت سے کام لیتے ہوئے ”غلامی“ کو سرے سے حرام قرار نہیں دیا، اور نہ ہی بالکلہ اس کو ختم کیا، بلکہ شریعت نے اس کے لئے خاص احکام اور خاص حدود مقرر کیں، تاکہ اس کے نتیجے میں وہ انسان صلاح و فلاح میں انسانی معاشرے کی ترقی میں حصہ دار بن سکے۔

اسلام نے غلام بنانے کو اس شرط کے ساتھ جائز قرار دیا کہ جو شرعی جہاد کفار کے مقابلے میں ہو (اس میں پکڑے جانے والے قیدیوں کو غلام بنایا جائے) جبکہ رومیوں کا یہ حال تھا کہ جنگی قیدیوں کے علاوہ ان کے یہاں لوگوں کو گناہوں کے ارتکاب کے نتیجے میں بھی غلام بنالیا جاتا تھا۔ اور باندیوں سے پیدا ہونے والی اولاد کو غلام بنالیا جاتا تھا۔ جبکہ اسلام نے اس کا اعلان کر دیا کہ جہاد شرعی جو کفار سے ہو، اس جہاد میں پکڑے جانے والے قیدیوں کے علاوہ کسی کو غلام بنانا جائز نہیں۔

اور پھر جہاد شرعی میں پکڑے جانے والے قیدیوں کے لئے اسلام میں صرف یہی ایک راستہ نہیں ہے کہ ان کو ”غلام“ ہی بنایا جائے، بلکہ اسلام نے ان قیدیوں کے بارے میں امیر المؤمنین کو چار اختیارات دئے ہیں۔ ۱۔ یا تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ ۲۔ یا انہیں غلام بنالیا جائے۔ ۳۔ یا انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ ۴۔ یا ان سے معاوضہ لئے بغیر محض احسان کرتے ہوئے انہیں چھوڑ دیا جائے۔ لہذا اسلام میں قیدیوں کو غلام بنانا کوئی فرض و واجب نہیں ہے، بلکہ مندرجہ بالا چار مباح اختیارات میں سے ایک مباح اختیار ”غلام بنانا“ ہے۔

درحقیقت جنگ کا معاملہ بہت پیچیدہ معاملہ ہے، اور بعض اوقات ایسے

حالات پیش آ جاتے ہیں کہ ”غلامی“ کے علاوہ کوئی دوسری صورت حالات کے مناسب نہیں ہوتی، کیونکہ اگر تمام قیدیوں کو قتل کرنے کا حکم دیدیں تو اس صورت میں افرادی قوت کو ضائع کرنا لازم آتا ہے۔ اور اگر سب قیدیوں کو چھوڑ دیں تو اس صورت میں کفر کی حوصلہ افزائی اور مسلمانوں کے مقابلے میں جنگ کرنے کے لئے کافروں کی اعانت لازم آتی ہے۔ اور اگر ان کو ہمیشہ کے لئے قید کر دیا جائے تو اس صورت میں ان کی صلاحیتوں کو ضائع کرنا اور بلا فائدہ ان پر مال خرچ کرنا لازم آتا ہے۔ لیکن اگر شرائط اور حدود کی پابندی کرتے ہوئے ان کو غلام بنالیا جائے تو اس سے مندرجہ بالا خرابیاں لازم نہیں آئیں گی، چنانچہ اس کے ذریعہ نوع انسانی کی بقاء بھی ہو جائیگی، اور اس کے ذریعہ ان غلاموں کی اسلامی تربیت بھی ہو جائے گی دوسری طرف ان غلاموں کی خداداد صلاحیتوں سے معاشرے کی اصلاح میں تقویت حاصل ہوگی۔ اس لئے اسلام نے چار دروازے کھول دیئے، اور امام وقت کو اختیار دیدیا کہ وہ ان چار صورتوں میں سے جو صورت حالات کے مناسب ہو، اس کو اختیار کر لے۔

پھر اسلام نے غلاموں کے ایسے حقوق بیان کئے ہیں کہ دوسرے مذاہب اور اقوام میں اس کی نظیر بھی موجود نہیں ہے، چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَالْحَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْحَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ
وَأَنِ السَّبِيلِ ۚ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
مَنْ كَانَ مُخْتَلًا فَخُورًا

اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، قرابت والوں کے ساتھ، اور یتیموں اور فقیروں اور ہمسایہ قریب اور ہمسایہ اجنبی اور پاس بیٹھنے والے اور مسافروں کے ساتھ اور تمہارے داہنے ہاتھ جن کے مالک ہیں، یعنی غلام باندیوں کے ساتھ، بیشک اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتا، اترانے والا، بڑائی کرنے والا (۱)

حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيَلْبَسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا تَكْفُلُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَفَلْتُمُوهُمْ فَأَعِزُّوهُمْ۔

تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے قبضے میں دیدیا ہے، جس شخص کا بھائی اس کے قبضے میں ہو، اس کو چاہیے کہ جو وہ خود کھائے، اس کو بھی کھلائے، اور جو خود پہنے اس کو بھی پہنائے، اور ان سے ایسا کام نہ لے جس کا کرنا ان پر شاق ہو، اور اگر ایسا کام لینا چاہو تو تم خود بھی ان کی مدد کرو (۲)

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

لَا يَدْخُلُ السَّحْنَةَ سَيِّئِي الْمَلَكََةِ (یعنی الذی یسئى الی مملوكة) قالوا: یا رسول اللہ: الیس اخبرتنا أن هذه

(۱) سہو نساء، آیت ۳۶، ترجمہ حضرت شیخ احمد رحمۃ اللہ علیہ

(۲) صحیح بخاری، کتاب الإیمان، باب المعاصی من أمر الحاملیۃ، و کتاب الحق، باب قول النبی ﷺ: العید اخوانکم۔

الامة أكثر الأمم مملوكين و يتامى؟ قال: نعم
 فاکرموهم کرامة اولادکم و اطعموهم مماتاکلون۔
 اپنے مملوک کے ساتھ بدخلقی کرنے والا شخص جنت میں نہیں
 جائے گا، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا آپ نے
 ہمیں یہ خبر نہیں دی تھی کہ اس امت کے لوگ غلام اور یتیم کی
 کثرت والے لوگ ہوں گے؟ (تو پھر کس طرح ان سب
 کے ساتھ اچھا سلوک ہو سکے گا، بلکہ ان میں سے بعض کے
 ساتھ اچھا سلوک ہوگا، تو بعض کے ساتھ بدخلقی بھی کرنی
 پڑے گی) آپ نے فرمایا: ہاں! تم ان کا ایسا ہی اکرام کرنا
 جس طرح تم اپنی اولاد کا اکرام کرتے ہو، اور ان کو وہی چیز
 کھلانا جو تم کھاتے ہو (۱)

ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه (۲)
 یعنی جو شخص اپنے غلام کو تھپڑ مارے، یا اس کی پٹائی کرے تو
 اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس غلام کو آزاد کر دے۔

غلاموں کے حقوق کا آپ ﷺ کو اتنا خیال تھا کہ وفات کے وقت
 سب سے آخری کلام جو آپ ﷺ کی زبان مبارک پر جاری ہوا، وہ غلاموں
 کے حقوق کی ادائیگی کی ترغیب کے بارے میں تھا چنانچہ حضرت انس رضی اللہ

(۱) ابن ماجہ، کتاب الادب، باب الاحسان الی الممالیک .

(۲) ابو داؤد، کتاب الادب، باب حق المملوك .

فرماتے ہیں کہ:

كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة وهو يفرغ بنفسه: "الصلوة وما ملكت أيمانكم۔

یعنی جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حالت نزع میں تھے، اور غرغره کی کیفیت تھی، اس وقت آپ ﷺ نے اتنی وصیت فرمائی کہ: "نماز کی حفاظت کرنا اور غلام لونڈی کا خیال رکھنا (۱)

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة وما ملكت أيمانكم۔

یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلام یہ تھا کہ نماز کی حفاظت کرنا اور غلام لونڈی کا خیال رکھنا (۲)

أبو داؤد میں یہ الفاظ ہیں:

عن علي رضي الله عنه قال: كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم۔

یعنی نماز کی حفاظت کرو، نماز کی حفاظت کرو، اور غلام اور

(۱) ابن ماجہ، ابواب الوصایا، باب هل اوصی رسول الله صلى الله عليه وسلم۔

(۲) ایضاً

لوٹ یوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو (۱)

اس جیسی بیشار احادیث کتب حدیث میں موجود ہیں۔ ان سب احادیث کو یہاں جمع کرنا ممکن نہیں۔ خلاصہ یہ کہ اسلام نے ”غلامی“ کے نظام کو بالکل بدل کر مالک اور مملوک کے درمیان اخوت اور محبت اور بھائی چارہ قائم فرمادیا۔ جس کے نتیجے میں اسلام کے اندر ”غلامیت“ کا صرف نام ہی باقی رہ گیا۔ بلکہ اسلام نے ”غلامیت“ کے نام تک کو تبدیل کر دیا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ عَبْدِي وَأَمْتِي، وَلَا يَقُولَنَّ الْمَمْلُوكُ
رَبِّي وَرَبَّتِي، وَلِيَقُلِ الْمَالِكُ: فَتَايَ وَفَتَاتِي، لِيَقُلِ
الْمَمْلُوكُ: سَيِّدِي وَسَيِّدَتِي، فَإِنَّكُمْ مَمْلُوكُونَ، وَالرَّبُّ
اللَّهُ تَعَالَى،

تم میں سے کوئی شخص اپنے غلام اور باندی کو ”عبدی اور امتی“ کہہ کر ہرگز نہ پکارے۔ اور کوئی مملوک اپنے آقا کو ”ربی اور ربتی“ کہہ کر نہ پکارے، بلکہ مالک اپنے مملوک کو ”فتای اور فتاتی“ کہہ کر پکارے۔ اور مملوک اپنے آقا کو ”سیدی و سیدی“ کہہ کر پکارے، کیونکہ تم سب مملوک ہو، اور ”رب“ صرف اللہ تعالیٰ ہیں۔ (۲)

غلاموں کے بارے میں مندرجہ بالا احکام صرف کتابوں کے اوراق کے

(۱) ابو داؤد، کتاب الادب، باب فی حق المملوک۔

(۲) ابو داؤد، کتاب الادب، باب مالا یقول المملوک: ربی و ربتی ج ۲ ص ۶۸۰

اندر محفوظ نہیں۔ بلکہ تاریخ کے ہر دور میں مسلمانوں نے ان پر عمل کر کے دکھا دیا، چنانچہ مسلمان اپنے غلاموں کے ساتھ اپنے بھائیوں جیسا سلوک کرتے تھے، چنانچہ تاریخ اسلام میں آپ کو بہت سے غلام ایسے نظر آئیں گے جو غلام ہونے کے باوجود سرداری اور عزت کے اعلیٰ مرتبہ تک پہنچ گئے، بہت سے غلام علم اور معرفت کے ایسے مرتبے پر پہنچے کہ آزاد لوگ ان کی طرف رجوع کرنے لگے، بہت سے غلاموں نے اسلام لانے کے بعد ایسی زندگی گزاری کہ آزاد لوگ ان پر رشک کرنے لگے۔ ہماری پوری تاریخ اس کی مثالوں سے بھری ہوئی ہے، جو شہادت کے لئے کافی ہے۔

اس کے علاوہ یہ کہ غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تاریخ اسلام کے کسی خاص زمانے کے ساتھ مخصوص نہیں رہا، بلکہ پورا اسلامی معاشرہ ہر دور اور ہر زمانے میں غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے حکم پر عمل کرتا رہا۔ جس میں اسلام میں غلام بنانے کو جائز قرار دینے کی حکمت اور مصلحت صاف نظر آتی ہے۔ چنانچہ جس شخص نے اسماء الرجال اور علماء اور رواۃ حدیث کے احوال کا مطالعہ کیا، اس نے دیکھ لیا کہ ان علماء اور رواۃ حدیث میں بیشتر افراد آزاد کردہ غلام تھے، چنانچہ مکہ مکرمہ میں حضرت عطاء بن ابی رباح ؓ، یمن میں حضرت طاؤس بن کیسان ؓ، مصر میں حضرت یزید بن حبیب ؓ، شام میں حضرت مکحول ؓ، حجاز میں حضرت ضحاک بن مزاحم ؓ، یہ سب آزاد کردہ غلام تھے۔ اور ان سب حضرات کا زمانہ بھی ایک ہے، اور اپنے اپنے علاقوں میں یہ سب علم اور فقہ کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔

پھر اسلام نے غلاموں کے حقوق بیان کرنے کے ساتھ ان کو کثرت سے آزاد کرنے کی بھی ترغیب دی، چنانچہ مصارفِ زکوٰۃ میں ایک مستقل مصرف

غلاموں کو آزاد کرنے کا بیان فرمایا، اور ہر کفارہ کی ادائیگی کی صورتوں میں سب سے پہلے غلام کی آزادی کو مقرر فرمایا، حتیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام یا باندی کو تھپڑ مارنے کا کفارہ آزادی کو قرار دیا، جیسا کہ پیچھے حدیث گزری، اور غلاموں کو آزاد کرنے کے ایسے فضائل بیان فرمائے کہ بہت سے نیک اعمال پر ایسے فضائل بیان نہیں فرمائے، اور مذاق میں آزاد کرنے پر بھی واقعی آزادی کا حکم دیدیا، اور سورج گرہن اور چاند گرہن کے موقع پر کثرت سے غلام آزاد کرنے کا حکم دیا، چنانچہ بخاری شریف میں ”کتاب العتق، باب مایستحب من العتاق فی الکسوف“ میں احادیث موجود ہیں۔

اسی ترغیب کا نتیجہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بہت کثرت سے غلام آزاد کیا کرتے تھے، اس کے لئے موقع کی تلاش میں رہتے تھے، چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ:

فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اعتر منہما، فقال: یا نبی اللہ! اعترلی، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان المستشار موثمن، عذ هذا، فانی رأیتہ یصلی، واستوص بہ معروفاً، فانطلق أبو الہیثم الی امرأته، فاجبرها بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: فقالت امرأته: ما انت ببالح ماقال فیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ان تعتقه، قال: هو عتیق، الخ۔

ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو غلام آئے تو آپ نے حضرت ابو الہیثم رضی اللہ عنہ سے فرمایا ان میں سے ایک لیلو، انہوں نے فرمایا کہ یا نبی اللہ! آپ ہی ایک کو منتخب کر دیجئے،

حضور ﷺ نے فرمایا کہ جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے، (آپ نے ایک غلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا) تم یہ غلام لے لو، کیونکہ میں نے اسے نماز پڑھتے دیکھا ہے، پھر آپ ﷺ نے ان سے فرمایا کہ اس سے اچھا سلوک کرنا۔ چنانچہ حضرت ابوالہیثمؓ اس غلام کو لے کر اپنی الہیہ کے پاس آئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی سنا دیا، ان کی بیوی نے کہا کہ حضور اقدس ﷺ نے جو کچھ اس کے بارے میں فرمایا ہے تم اس تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اسے آزاد نہ کر دو۔ یہ سنتے ہی حضرت ابوالہیثمؓ نے فرمایا: وہ آزاد ہے۔ (۱)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں:

أنه لما أقبل يريد الإسلام و معه غلامه، ضلّ كل واحد منهما من صاحبه، فأقبل بعد ذلك، و ابو هريرة جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابا هريرة! هذا غلامك قد أتاك، أما إنني أشهدك أنه حرّ.

یعنی جب وہ اسلام لانے کے ارادے سے آئے تو ان کا غلام بھی ان کے ساتھ تھا۔ پھر وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، پھر کچھ دنوں کے بعد وہ غلام آیا تو اس وقت حضرت ابو ہریرہؓ حضور اقدس ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے

(۱) ترمذی، ابواب الزہد، باب ما جاء فی معیشتہ اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم

تھے، حضور اقدس ﷺ نے فرمایا: اے ابو ہریرہ! یہ تمہارا غلام ہے جو تمہارے پاس آیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ وہ آزاد ہے۔ (۱)

ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو ایک غلام عطا فرمایا، اور آپ ﷺ نے ان سے فرمایا: اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اس غلام کو آزاد فرمادیا (۲)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ جب وہ کسی غلام کے اندر کوئی ایسی صفت دیکھتے جو انہیں اچھی معلوم ہوتی تو اس غلام کو آزاد کر دیا کرتے تھے، چنانچہ غلاموں کو ان کی یہ بات معلوم ہوگئی، تو بعض اوقات کوئی غلام مسجد کو لازم کر لیتا، اور ہر وقت مسجد میں رہتا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کی اس اچھی حالت کو دیکھتے تو اس کو آزاد کر دیا کرتے۔ لوگ آپ سے عرض کرتے کہ حضرت! یہ غلام آپ کو دھوکہ دینے کے لئے اور آزادی حاصل کرنے کے لئے ایسا کرتے ہیں، (حقیقت میں مسجد میں بیٹھ کر عبادت کرنی مقصود نہیں ہوتی) جواب میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

من خلدنا باللہ انخلدنا لہ

یعنی جو شخص ہمیں اللہ کے ذریعہ دھوکہ دے گا تو ہم اس کے

(۱) صحیح بخاری، کتاب العتق، باب اذقال لبعده: مولی، ونوی العتق، ج ۱

(۲) ادب المفرد للبخاری، باب العفو عن الخادم، حدیث نمبر ۱۶۳

دھوکے میں آ جائیں گے۔ (۱)

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ ہر جمعہ کو ایک غلام آزاد کیا کرتے تھے۔

بہر حال! یہ ان واقعات کا تھوڑا سا نمونہ ہے جن سے پوری تاریخ اسلام بھری ہوئی ہے۔ ان تمام واقعات کو یہاں جمع کرنا ممکن بھی نہیں ہے۔ ان چند واقعات کو اس لئے بیان کر دیا تاکہ اسلامی معاشرے کی صحیح صورت سامنے آ جائے۔ علامہ نواب صدیق حسن خان نے اپنی کتاب ”انجم الوہاج“ میں لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر مبارک کے سالوں کی تعداد کے مطابق تریسٹھ غلام آزاد کئے: اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اہتر غلام آزاد کئے، اور ان کی عمر بھی اہتر سال ہوئی، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بیسار غلام آزاد کئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ستر غلام آزاد کئے۔ رواہ الحاکم۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جس زمانے میں محاصرے میں قید تھے آپ نے اس وقت بیس غلام آزاد کئے، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے چاندی کے طوق پہنے ہوئے سو غلام آزاد کئے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک ہزار غلام آزاد کئے اور انہوں نے ایک ہزار عمرے کئے اور ساٹھ حج کئے، اور اللہ کے راستے میں جہاد کے لئے ایک ہزار گھوڑے تیار کئے، حضرت ذوالکلاع حمیری رضی اللہ عنہ نے ایک دن میں آٹھ ہزار غلام آزاد کئے، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے تیس ہزار غلام آزاد کئے۔ (۲)

(۱) تہذیب الاسماء، واللغات للنووی، ج ۱، ص ۲۸۰، طبقات ابن سعد، ج ۴،

(۲) فتح العلام شرح بلوغ المرام: کتاب العتق، ۲: ۳۲۲

مندرجہ بالا صرف آٹھ افراد نے انتالیس ہزار تین سو بائیس (۳۹۳۲۲) غلام آزاد کئے، اس تعداد کے ذریعہ غلام آزاد کرنے کے سلسلے میں مسلمانوں کی سخاوت کا اندازہ کر سکتے، جن مسلمانوں کا غلاموں کے آزاد کرنے میں یہ حال ہو، کیا وہ غلاموں کے ساتھ ایک شریف بھائی جیسا سلوک نہیں کریں گے؟

بہر حال! یہ اسلام میں ”غلامی“ اور اس کے نتائج تھے۔ اب ہم اسلام میں ”غلامی“ کے بارے میں ان اہل مغرب کے تاثرات پیش کرتے ہیں، جنہوں نے اسلام میں غلاموں کے حالات کا مشاہدہ کیا ہے، چنانچہ فرانسیسی مصنف ”موسیو آجو“ لکھتا ہے:

ممالک اسلام میں غلامی کوئی معیوب چیز نہیں تھی، چنانچہ تمام سلاطین قسطنطنیہ جو امیر المؤمنین بنے، وہ سب باندیوں کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں، اس کے باوجود ان کی شجاعت اور بہادری میں کوئی فرق نہیں آیا، اکثر اوقات مصر کے امراء اور بادشاہ غلاموں کو خرید کر ان کی پرورش کرتے اور ان کو تعلیم دیتے، اور اپنی بیٹیوں سے ان کی شادی کر دیتے، اگر آپ قاہرہ کے امراء، وزراء، سپہ سالار کے حالات میں غور کریں تو ان کی بڑی تعداد ایسی ملے گی جن کو بچپن میں آٹھ سو درہم سے لے کر بارہ سو درہم کے درمیان قیمت میں فروخت کیا گیا تھا۔

”لیڈی بلٹ“ جو ایک انگریزی خاتون ہیں جنہوں نے عرب ممالک کی سیاحت کی ہے، وہ اپنے نجد کے سفر میں ایک عرب سے جو مکالمہ ہوا، اس کے

بارے میں لکھتی ہے کہ:

”ایک چیز جو بالکل اس کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ وہ یہ تھی کہ انگریز حکومت کو غلاموں کی تجارت بند کر دینے سے کیا فائدہ؟ ہم نے کہا کہ یہ محض حمیت انسانی کا تقاضہ ہے۔ اس نے جواب دیا: یہ سچ ہے، لیکن غلاموں کی تجارت میں کسی قسم کی بے رحمی نہیں ہے۔ وہ باصرار کہتا تھا کہ کسی نے ہمیں غلاموں کے ساتھ بدسلوکی کرتے دیکھا ہے؟ فی الواقع ہم اسے اپنے تجربہ سے کوئی مثال عرب میں غلاموں کے ساتھ بدسلوکی نہ بتلا سکے، سچ یہ ہے کہ عربوں میں ”غلام“ نوکر نہیں ہے، بلکہ ایک لاڈلہ بچہ ہے۔

یہ وہ اقوال اور مثالیں ہیں جن کو ”ڈاکٹر گستاوی بان“ نے اپنی مشہور کتاب ”تمدن عرب“ میں بیان کیا ہے، آخر میں وہ کہتے ہیں کہ:

وہ اہل یورپ جو مشرق میں غلاموں کی تجارت بند کرنا چاہتے ہیں، فی الواقع وہ نوع انسانی کے خیر خواہ ہیں، اور ان کی نیتیں درست ہیں۔ لیکن اہل مشرق اس بات کو قبول نہیں کرتے، اور کہتے ہیں کہ خیر خواہ لوگ اہل حبش پر تو بڑے مہربان ہیں، لیکن دوسری طرف یہی لوگ چینوں کو توپ و تفنگ کے ذریعہ افیون خریدنے پر مجبور کرتے ہیں اور ایک سال کے اندر اتنی جانوں کا خون کر دیتے ہیں کہ ”غلامی“ دس سال کے عرصہ میں بھی اتنا خون نہیں کرتی۔ (۱)

کیا ”غلامی“ کا حکم منسوخ ہو چکا ہے؟

اس آخری دور میں یورپ کے بہت سے لوگ اسلام میں ”غلامی“ کی شرائط اور اس کی حدود اور اس کی حکمتوں، اور اسلامی تاریخ میں اس کے بہترین نتائج سے ناواقفیت کی وجہ سے، یا ناواقف بن کر اسلام میں ”غلامی“ کے حکم پر اعتراض کرتے ہیں۔ جس کے نتیجے میں مسلمانوں ہی میں سے ایک جماعت (ان اعتراضات سے متاثر ہو کر) اسلام کے ”غلامی“ کے حکم پر معذرت پیش کرنے لگے اور اہل مغرب کی خواہشات کی موافقت کرتے ہوئے کہنے لگے کہ: آج کے دور میں اسلام ”غلامی“ کی اجازت نہیں دیتا، ابتداء اسلام میں ”غلامی“ کی اجازت تھی، پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دور میں اس کی اجازت منسوخ ہو گئی تھی، ہندوستان میں اس نامعقول اور باطل دعویٰ کو اٹھانے والا اور پھیلانے والا شخص ”چراغ علی“ تھا اور یہ شخص سرسید احمد خان کے رفقاء اور ساتھیوں میں سے تھا، اور اس نے اس دعویٰ کو ثابت کرنے کے لئے اپنی کتاب میں ایک مقالہ ”اعظم الکلام فی ارتقاء الاسلام“ کے نام سے لکھا ہے، جس میں ایسے کمزور اور رکیک قسم کے دلائل دئے ہیں، جن کو پڑھ کر غم زدہ عورت کو بھی ہنسی آجائے، ہمیں ان دلائل کو بیان کرنے اور ان کو رد کرنے کی ضرورت نہیں، اس لئے کہ جس شخص کو دین اور علم دین سے ادنیٰ درجہ کا بھی لگاؤ ہوگا، وہ ان دلائل کے باطل ہونے کا فیصلہ کرے گا۔ لیکن اس کتاب میں مصنف صاحب ایک ایسا مغالطہ آمیز کلام لائے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی حقیقت بعض لوگوں پر مخفی رہ جائے، لہذا اس مغالطہ کو بیان کر کے اس کا جواب دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

وہ مغالطہ یہ ہے کہ انہوں نے سورۃ محمد (ﷺ) کی اس آیت سے

استدلال کیا ہے:

حَتَّىٰ إِذَا اتَّخَضْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، فَإِنَّمَا مِنَّا بَعْدُ
وَأَمَّا فِدَاءٌ (۱)

یہاں تک کہ جب تم ان کی خوب خوریزی کر چکو تو خوب
مضبوط باندھ لو، پھر اس کے بعد یا تو بلا معاوضہ چھوڑ دینا، یا
معاوضہ لے کر چھوڑ دینا ہے۔

اس کا کہنا یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جنگی قیدیوں کے
بارے میں صرف دو صورتیں ذکر کی ہیں، ایک یہ کہ بغیر فدیہ کے چھوڑ دینا،
دوسرے یہ کہ فدیہ اور معاوضہ لے کر چھوڑنا، نہ تو جنگی قیدیوں کے قتل کرنے کا
ذکر کیا اور نہ ان کو غلام بنانے کا ذکر کیا، اس سے ظاہر ہوا کہ ابتداء اسلام میں تو
جنگی قیدیوں کو قتل کرنے یا ان کو غلام بنانے کا حکم تھا۔ لیکن بعد میں اس آیت نے
ان دونوں کو منسوخ کر دیا۔

چونکہ یہ مغالطہ ایسا ہے جو بہت سے لوگوں کو غلط فہمی اور التباس میں ڈال
سکتا ہے، اس لئے ہم قدرے تفصیل سے اس کا جواب دینا مناسب سمجھتے ہیں۔

بات دراصل یہ ہے کہ اس آیت میں ”غلامی“ کی حرمت اور اس کی
اجازت کے منسوخ ہونے پر کوئی دلالت موجود نہیں، اس کی کئی وجہیں ہیں۔

① اگر ہم اس آیت کے الفاظ میں غور کریں تو یہ نظر آئے گا کہ اس آیت
کے الفاظ ”غلامی“ کی نفی نہیں کرتے، اس لئے کہ لفظ ”إِنَّمَا“ حصر پر
بالکل دلالت نہیں کرتا، اس لئے کہ یہ لفظ جمع کے معنی کے لئے بھی

استعمال ہوتا ہے، جیسے یوں کہا جاتا ہے کہ:

جَالِسٌ إِمَّا الْحَسَنِ وَ إِمَّا زَيْدَ

یعنی بیٹھنے والا شخص یا تو حسن ہے یا زید ہے، لیکن اس کلام سے ان دونوں کے علاوہ دوسرے لوگوں کے بیٹھنے کی نفی نہیں ہوتی۔

علامہ ابن هشام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لفظ ”إِمَّا“ پانچ معانی کے لئے آتا ہے، نمبر ایک ① شک کے معنی دینے کے لئے، جیسے جاء نسی اما زید و اما عمرو، میرے پاس یا تو زید آیا ہے یا عمرو آیا، یہ جملہ اس وقت بولا جائے گا جب آپ کو معلوم نہ ہو کہ آنے والا ان دونوں میں کون ہے۔

② دوسرے ابہام کے معنی کے لئے، جیسے قرآن کریم کی آیت ہے:

وَأَخْرَجُوا مُرَجُحُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ (۱)

یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کا حکم آنے تک ملتوی ہے کہ ان کو سزا دے گا، یا ان کی توبہ قبول کر لے گا۔

③ تیسرے یہ کہ اِمَّا خاص صیغہ کے معنی کے لئے، یعنی دوسرے شخص کو

دو کاموں میں سے ایک کام کا اختیار بتانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے قرآن کریم کی آیت ہے:

إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّعِذَ فِيهِمْ حُسْنًا (۲)

(۱) سورہ توبہ، آیت ۱۰۶

(۲) سورہ کہف، آیت ۸۶

یعنی تمہیں اختیار ہے، چاہے تم ان کو سزا دو، چاہے تم ان کے بارے میں نری کا معاملہ اختیار کرو۔

دوسری جگہ ارشاد ہے:

إِنَّمَا أَنْ تُلْقِي وَإِنَّمَا أَنْ نَكُونُ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى (۱)

یا تو آپ پہلے ڈالیں، یا ہم پہلے ڈالنے والے ہیں۔

⑤ چوتھے یہ کہ ”إِنَّمَا“ اباحت کے بیان کے لئے آتا ہے، اور یہ اباحت یا فقہی اعتبار سے ہوگی، یا نحوی اعتبار سے، جیسے جالس إِمَّا الحسن و إِمَّا ابن مسوین، ⑤ پانچویں لفظ إِمَّا تفصیل بیان کرنے کے لئے آتا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں ہے:

إِنَّمَا شَاكَرُوا وَإِنَّمَا كَفَرُوا (۲)

یعنی ہم نے انسان کو رستہ بتلایا، یا تو وہ شکر گزار ہو گیا، یا ناشکر اور کافر ہو گیا (۳)

مندرجہ بالا تفصیل سے ظاہر ہوا کہ لفظ ”إِنَّمَا“ حصر کے معنی دینے کے لئے نہیں آتا، البتہ جب لفظ ”إِنَّمَا“ دو متناقض چیزوں کے درمیان آجائے تو اس وقت یہ ”حصر“ کے معنی دیتا ہے، یہ اس وجہ سے نہیں کہ ”إِنَّمَا“ کے معانی میں ”حصر“ کے معنی بھی ہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ عقلاً ان دونوں چیزوں کے درمیان تناقض پایا جا رہا ہے۔ لہذا مذکورہ آیت میں جن دو چیزوں کا ذکر ہے (ان میں تناقض نہیں ہے، لہذا) تیسری چیز کے ذریعہ عقلاً ان دونوں کا ارتقاع ممکن ہے،

(۱) سورۃ طہ، آیت ۶۵

(۲) سورۃ دھر، آیت ۳

(۳) مغنی اللیب لابن هشام، ج ۱، ص ۶۰

اس سے ظاہر ہوا کہ اس آیت میں لفظ ”إِذَا“ حصر کے معنی کے لئے نہیں ہے، بلکہ ”إِبَاحَت“ بطریق مانعة الجمع کے معنی دینے کے لئے آیا ہے (یعنی ”مَنْ“ اور فداء کو جمع کرنے سے منع کیا گیا ہے) دونوں کے درمیان حقیقی جدائی کے معنی دینے کے لئے نہیں لایا گیا ہے۔

جب یہ بات معلوم ہوگئی تو اس سے واضح ہو گیا کہ اس آیت میں جنگی قیدیوں کے حکم کے بیان کے ضمن میں دو مباح اور جائز طریقوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان دو طریقوں کے علاوہ دوسرے طریقوں کی نفی نہیں کی گئی ہے، لہذا یہ آیت دوسرے طریقوں کے ذکر سے ساکت تو ہے، لیکن دوسرے طریقوں کی نفی نہیں کر رہی ہے، اور جب جنگی قیدیوں کو غلام بنانا، یا ان کو قتل کرنا دوسرے شرعی دلائل سے ثابت ہے تو یہ آیت نہ تو ان دلائل کے معارض ہے، اور نہ ان کا انکار کر رہی ہے، اور جنگی قیدیوں کو ”غلام“ بنانے کا جواز دوسرے قطعی دلائل سے ثابت ہے، جن کا ذکر انشاء اللہ آگے آنے والا ہے، لہذا اس آیت کی بنیاد پر ”غلام“ بنانے کے جواز کو رد کرنا ممکن نہیں۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صرف دو طریقوں یعنی ”مَنْ“ اور ”فداء“ کا ذکر کیا ہے، اور دوسرے دو طریقوں یعنی ”قتل“ اور ”غلامی“ کا ذکر نہیں فرمایا۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ ”قتل“ اور ”غلامی“ کے طریقے تو رائج تھے اور مشہور بھی تھے، نزول قرآن کے وقت کسی کو بھی ان دونوں طریقوں کے جواز میں شک نہیں تھا۔ البتہ ”مَنْ“ اور ”فداء“ کے جواز میں لوگوں کو شک تھا۔ اس لئے اللہ جل شانہ نے اس آیت میں ان دونوں کا جواز بیان فرمادیا۔

امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے طریقے سے اس اعتراض کا

جواب دیا ہے، چنانچہ وہ اپنی تفسیر میں (ج ۷، ص ۵۰۸) فرماتے ہیں کہ: ”اَمَّا“
 حصر کے لئے ہے، (۱) جبکہ کفار کے قید ہو جانے کے بعد ان کا معاملہ دو چیزوں
 میں منحصر نہیں ہے، بلکہ قتل کرنا، غلام بنانا، بغیر فدیہ کے چھوڑ دینا اور فدیہ لے کر
 چھوڑ دینا، یہ سب صورتیں جائز ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ تو اصل حکم ہے، البتہ اس
 آیت میں صرف اس عام حکم کو بیان کیا گیا ہے جو تمام قسم کے قیدیوں میں جائز
 ہے، چونکہ ”غلامی“ کا حکم عرب قیدیوں میں جائز نہیں ہے، اس لئے کہ حضور
 اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی ”عرب“ تھے، اس لئے اس آیت میں ”غلامی“ کا ذکر
 نہیں کیا گیا، جہاں تک ”قتل“ کا تعلق ہے، تو چونکہ ظاہر بات ہے کہ ”قتل“ کا حکم
 صرف خوزیزی کے زمانہ تک محدود ہوتا ہے، اور دوسرے یہ کہ قرآن کریم کی
 دوسری آیت: ”لَقَضَرَبَ الرِّقَابِ“ میں قتل کا ذکر آچکا ہے (اس لئے یہاں ان
 کو بیان نہیں کیا) لہذا ذکر کے لئے صرف دو چیزیں باقی رہ گئیں۔ (ایک بغیر فدیہ
 لئے چھوڑ دینا، دوسرے فدیہ لے کر چھوڑ دینا، ان دونوں کا یہاں ذکر کر یا گیا)

۲۔ پھر جب ہم نے لفظ ”مَنْ“ میں غور کیا تو پتہ چلا کہ یہ لفظ بعض
 اوقات ”غلامی“ کے معنی پر بھی مشتمل ہوتا ہے، کیونکہ ”مَنْ“ کے معنی یہ ہیں کہ
 قیدی کو کسی مالی معاوضے کے بغیر چھوڑ دیا جائے اور اسے قتل نہ کیا جائے، اور یہی
 معنی غلام بنانے میں بھی حاصل ہو جاتے ہیں (اس لئے کہ غلام بنانے کی صورت
 میں نہ اس سے معاوضہ لیا جاتا ہے اور نہ قتل کیا جاتا ہے) اسی لئے علامہ
 زمخشری رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کشاف میں (ج ۴، ص ۳۱۶) فرماتے ہیں کہ: ”مَنْ“ سے
 یہ معنی مراد لینا بھی جائز ہے کہ ان قیدیوں کے قتل کو ترک کر کے ان پر احسان کیا

(۱) جیسا پیچھے گزر چکا کہ ”اَمَّا“ حصر کے لئے نہیں آتا ہے، لہذا اس میں امام رازی رحمۃ اللہ
 علیہ سے تسامح ہوا ہے۔

جائے، اور ان کو غلام بنالیا جائے، یا ان پر اس طرح احسان کیا جائے کہ ان کا جزیہ قبول کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے اور ان کو ”احل الذمہ“ میں شامل کر دیا جائے۔ اگر علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ یہ تفسیر لی جائے، جبکہ یہ تفسیر لینے میں کوئی مانع بھی نہیں ہے۔ (۱) تو اس تفسیر کے مطابق ”غلامی“ کا ذکر اس آیت میں بھی موجود ہے، اور یہ آیت ”غلامی“ کے منافی، یا اس سے خاموش نہیں ہے۔

۳۔ اس آیت کے بعد بھی بہت سی آیات ایسی نازل ہوئی ہیں جو ”غلامی“ کے جواز پر دلالت کرتی ہیں، اگر یہ ”مَنّ“ اور ”فداء“ والی آیت ”غلامی“ کے حکم کو منسوخ کرنے والی ہوتی تو دوسری آیات اس کے بعد ”غلامی“ کے بیان پر نازل نہ ہوتیں۔

تفصیل اس کی یہ ہے کہ سورۃ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) بعض تابعین جیسے حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ، امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مکی ہے۔ جیسا کہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر (ج ۱۶، ص ۳۲۳) میں بیان فرمایا ہے، اور

(۱) یہ تفسیر حضرت حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے مستفاد ہے، کیونکہ وہ قیدی کے قتل کو ناپسند کرتے تھے، اور یہ آیت تلاوت کیا کرتے تھے کہ: **فَاِنَّمَا مَتْنًا يَهْدُوْنَا اِلَآءِ اس** آیت سے اس طرح استنباط فرماتے تھے کہ امام کے لئے یہ مناسب نہیں کہ جب قیدی اس کے قبضہ میں آجائے تو وہ اس کو قتل کر دے، لیکن امام کو تین چیزوں کا اختیار ہوگا، یا تو اس قیدی پر احسان کرے، اور اس سے فدیہ لئے بغیر اس کو چھوڑ دے، یا اس سے فدیہ وصول کر کے چھوڑ دے، یا اس کو غلام بنالے (تفسیر قرطبی، ج ۱۶، ص ۲۲۸) اس تفصیل سے یہ لازم آیا کہ انہوں نے ”غلامی“ کو ”مَنّ“ میں داخل کر دیا ہے، تفسیر ابن جریر (ج ۲۶، ص ۳۳) میں غور کرنے سے بھی یہی بات ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ ان کے کلام میں بھی اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ لفظ ”مَنّ“ استرقاق کو بھی شامل ہے۔

جمہور مفسرین کے نزدیک سورہ محمد مدنی ہے، مگر یہ سورۃ غزوہ بدر کے آس پاس نازل ہوئی ہے، یا تو ”غزوہ بدر“ سے پہلے نازل ہوئی ہے، جیسا کہ ”تنویر المقیاس“ میں تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہما اس پر دلالت کر رہی ہے۔ (۱) یا غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے، (۲) لہذا اس سورت کے نزول کا زمانہ ۲ھ سے متجاوز نہیں ہے، جبکہ مندرجہ ذیل آیات اس کے بعد نازل ہوئیں:-

محرمات والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ (۳)

یہ آیت ”قبیلہ اوطاس“ کے قیدیوں کے بارے میں نازل ہوئی، اسی کتاب میں ایک حدیث ”باب جواز وطنی المسیبة بعد الاستبراء“ میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے دن ایک لشکر قبیلہ اوطاس کی طرف بھیجا، وہاں دشمنوں سے سامنا ہوا، اور قتل ہوا، اور وہ لشکر ان پر غالب آیا اور قیدی ہاتھ آئے، اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ نے خواتین قیدیوں کے مشرک شوہروں کے موجود ہونے کی وجہ سے ان قیدی خواتین سے جماع کرنے میں حرج محسوس کیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

(۱) تفسیر ”تنویر المقیاس“ مطبوعہ در مجموعہ چار تفاسیر، ج ۵، ص ۹۷، مشہور یہ ہے کہ تنویر

المقیاس کی اسناد ابن عباس کی طرف درست نہیں ہے، علی سبیل الاحتمال یہاں ذکر کر دیا۔

(۲) تفسیر ابن کثیر، ج ۳، ص ۱۷۳

(۳) سورہ نساء، آیت ۲۴

یعنی وہ عورتیں جو شوہر والیاں ہیں وہ حرام ہیں۔ مگر یہ کہ وہ عورتیں تمہاری مملوک ہو جائیں تو عدت گزرنے کے بعد ایسی عورتیں تمہارے لئے حلال ہو جائیں گی۔ اس آیت کے ذریعہ اللہ جل شانہ نے جنگی قیدیوں کو اپنے قید میں رکھنے اور ان کو غلام بنانے کو مباح قرار دیا ہے، جبکہ مذکورہ آیت ”مَنْ“ اور ”فداء“ والی آیت کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اگر غلام بنانا ”مَنْ“ اور ”فداء“ والی آیت کے ذریعہ منسوخ ہو چکا ہوتا تو یہ اباحت اور جواز ۸ھ میں کیسے نازل ہوتا۔

سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي أَتَيْتَ أُجُورَهُنَّ

وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ (۱)

یعنی اے نبی ﷺ ہم نے آپ کے لئے آپ کی یہ بیبیاں، جن کو آپ ان کے مہر دے چکے ہیں، حلال کی ہیں اور وہ عورتیں بھی جو آپ کی مملوکہ ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنیمت میں دلوا دی ہیں۔

اس آیت کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ان عورتوں کے باندی بنانے کو مباح قرار دیدیا جو عورتیں مال غنیمت کے طور پر آپ کے حصے میں آئیں، اور یہ بات معروف و مشہور ہے کہ عورتیں بطور مال غنیمت کے غزوہ بدر میں نہیں آئیں، نہ غزوہ احد میں، نہ غزوہ احزاب میں آئیں، بلکہ غزوہ خیبر اور بعد کے غزوات میں آئیں تھیں، لہذا اس آیت کے

ذریعہ جو حکم دیا گیا ہے، وہ لامحالہ ”مَنْ“ اور ”فداء“ والی آیت سے متاخر ہے۔

پھر اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

لَا يَجِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدِ وَلَا أَنْ تَبْدُلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ
وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ (۱)

یعنی ان کے علاوہ اور عورتیں آپ کے لئے حلال نہیں ہیں،
اور نہ آپ کے لئے یہ حلال ہے کہ آپ ان موجودہ بیویوں
کی جگہ دوسری بیویاں کر لیں۔ اگرچہ آپ کو ان کا حسن اچھا
معلوم ہو، مگر جو آپ کی مملوکہ ہو۔

علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کئی
علماء مثلاً حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت مجاہد رحمہ اللہ، امام ضحاک رحمہ اللہ، امام قتادہ
رحمہ اللہ، حضرت ابن زید رحمہ اللہ، امام ابن جریر وغیرہ فرماتے ہیں کہ جب ازواج
مطہرات کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ چاہیں تو دنیا کے مال و دولت کو اختیار کر لیں، یا
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور دار آخرت کو اختیار کریں، چونکہ ازواج مطہرات
نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور دار آخرت کو اختیار کیا تھا، اس لئے اس بہترین عمل کے
انعام کے طور پر یہ آیت نازل ہوئی، جب ازواج مطہرات نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
کو اختیار کر لیا تو اللہ نے ان کو یہ بدلہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ان
ازواج مطہرات کے ساتھ منحصر اور محدود کر دیا کہ اب ان کے علاوہ کسی اور سے
نکاح کرنا حرام کر دیا، اور نہ ہی ان کی جگہ دوسری عورت کو لا سکتے ہیں، اگرچہ اس
دوسری عورت کا حسن آپ کو اچھا معلوم ہو، البتہ باندیوں اور جنگی قیدیوں کی

اجازت دیدی کہ ان کے رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس ﷺ سے یہ پابندی بھی ختم فرمادی، اور اس آیت کا حکم منسوخ فرمادیا، اور آپ کو نکاح کرنے کی اجازت عطا فرمادی، لیکن خود حضور ﷺ نے اس کے بعد نکاح نہیں فرمایا، تاکہ حضور اقدس ﷺ کا احسان ازواج مطہرات پر برقرار رہے (۱)

علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کا قول اس بات پر صراحۃً دلالت کر رہا ہے کہ یہ آیت ”تخیر“ والی آیت کے بعد نازل ہوئی، اور تخیر والی آیت کے بارے میں یہ طے ہے کہ وہ ۹ھ میں نازل ہوئی، جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں اس کی تحقیق فرمائی ہے (۲)

لہذا مندرجہ بالا آیت یقیناً ۹ھ میں، یا اس کے بعد نازل ہوئی ہے اور اس آیت میں قیدی بنانے اور غلام بنانے کی اجازت موجود ہے۔

دوسرے طریقے سے یوں کہا جاتا ہے کہ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کا مندرجہ بالا قول صراحۃً اس پر دلالت کر رہا ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد حضور اقدس ﷺ نے کسی خاتون سے نکاح نہیں فرمایا، اور سب سے آخری خاتون جن سے حضور اقدس ﷺ نے نکاح فرمایا، وہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا تھیں، جن سے ۷ھ میں عمرۃ القضا کے موقع پر نکاح فرمایا (۳) لہذا یقیناً یہ آیت ۷ھ کے بعد

(۱) تفسیر ابن کثیر، ج ۳، ص ۵۰۱

(۲) طبقات ابن سعد، ج ۸، ص ۱۳۲

(۳) تفسیر سورۃ الاحزاب، ج ۸، ص ۴۰۱، و کتاب النکاح، باب موعظۃ الرجل ابتغی

نازل ہوئی ہے، بہر حال ”مَن“ اور ”فداء“ والی آیت کے بعد کئی آیات ایسی نازل ہوئی ہیں جن میں قیدی بنانے اور غلام بنانے کی اباحت موجود ہے۔

۴۔ ”مَن“ اور ”فداء“ والی آیت کے نزول کے بعد بھی حضور اقدس ﷺ سے متعدد مواقع پر قیدیوں کو غلام بنانا ثابت ہے، چنانچہ بنو قریظہ کی عورتوں اور ان کی اولاد کو قیدی بنایا، جبکہ یہ غزوہ احزاب کے کچھ عرصہ کے بعد پیش آیا، اسی طرح خیبر کی عورتوں کو قیدی بنایا، انہی قیدیوں میں ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں، اور بنی المصطلق کی عورتوں کی قیدی بنایا، اور ان قیدیوں میں ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں، اسی طرح قبیلہ اوطاس کی عورتوں کو قیدی بنایا، جن کا ذکر ماقبل میں گزرا، اور قبیلہ حوازن کی عورتوں کو قیدی بنایا، اور ان کو غامنین کے درمیان تقسیم فرمایا۔

اور سب سے آخری کلمہ جو حضور اقدس ﷺ کی زبان سے ادا ہوا، وہ یہ

تھا کہ:

الصلاة وما ملكت ايمانكم

یعنی نماز کا اہتمام کرنا اور غلاموں کا خیال رکھنا۔

جیسا کہ ابن ماجہ اور ابوداؤد کے حوالے سے ماقبل میں گزرا اس قول میں غلامی کا جواز بھی موجود ہے اور ملک یمین کا اعتراف بھی موجود ہے اور اس آخری قول سے زیادہ محکم حکم کوئی اور نہیں ہو سکتا، اس کے اندر منسوخ ہونے کا کوئی احتمال موجود نہیں، اس لئے کہ یہ حضور اقدس ﷺ کا آخری کلام ہے۔

پھر صحابہ کرام کے دور میں اور بعد کے دور میں بھی امت کے اندر غلامی کے حکم پر مسلسل عمل ہوتا رہا، کسی نے بھی اس کا انکار نہیں کیا۔ تو کیا سب حضرات،

نعوذ باللہ، ”مَن“ اور ”فداء“ والی آیت سے ناواقف تھے؟ یا ان میں سے کوئی ایک بھی قرآن کریم کو نہیں سمجھا تھا؟ یا یہ سب حضرات اللہ تعالیٰ کے احکام سے بے پرواہ تھے؟ کیا کوئی حضرات صحابہ کرام اور تابعین اور فقہاء و محدثین کے بارے میں ان باتوں کا تصور بھی کر سکتا ہے جنہوں نے دین حنیف کے پھیلانے میں اپنی جان اور مال کو لگا دیا، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے بھی نہیں ڈرے۔

لہذا واضح اور صریح حق یہ ہے کہ ”غلامی“ اسلام میں اپنے احکام اور حدود کے ساتھ۔ جن کا بیان اوپر ہو چکا۔ جائز اور مباح ہے، اس کی کوئی چیز منسوخ نہیں ہوئی، اس کا وہی حکم ہے جو ہم نے اوپر بیان کیا، اور اس کے منسوخ ہونے کا قول مردود ہے، اور اجماع امت کے خلاف ہے اور اولہ شریعہ کی موجودگی میں وہ قول حجت نہیں ہے۔

تنبیہ

یہاں ایک اہم بات کی طرف تنبیہ کرنا ضروری ہے، وہ یہ کہ دنیا کی اکثر اقوام نے آپس میں یہ معاہدہ کر لیا ہے، اور یہ بات طے کر لی ہے کہ آئندہ کسی جنگی قیدی کو ”غلام“ نہیں بنایا جائے گا، اکثر اسلامی ممالک بھی اس معاہدہ میں شریک ہیں۔ خاص طور پر ”اقوام متحدہ“ کے ممبر ممالک اس معاہدے میں شریک ہیں، لہذا جب تک یہ معاہدہ باقی ہے، اس وقت تک اسلامی ممالک کے لئے بھی کسی قیدی کو غلام بنانا جائز نہیں۔ البتہ سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کا معاہدہ کرنا جائز بھی ہے؟ متفقہ مین کے کلام میں تو مجھے اس کا حکم صراحتاً نہیں ملا۔ البتہ ظاہر یہ ہے کہ ایسا معاہدہ کرنا جائز ہے، اس لئے کہ ”غلام“ بنانا کوئی واجب اور ضروری

تو نہیں، اور قیدی کے بارے میں چار مباح صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور اس بارے میں امام اور حاکم کو اختیار ہے، اور آزاد کرنے کی فضیلت اور دوسرے احکام سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شریعت اسلامیہ کی نظر میں آزادی زیادہ پسندیدہ ہے، لہذا جب تک دوسری اقوام اس معاہدے کی پابندی کریں، اور اس معاہدے کو نہ توڑیں، اس وقت تک اس قسم کا معاہدہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم بالصواب، والیہ المرجع والمآب

مأخوذ

از

تکملة فتح الملہم جلد اول ص ۲۶۳

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مِنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ
إِلَى اللَّهِ مِنْ جَمْعِكُمْ جَمِيعًا لِيُنْشِئَ لَكُمْ بِهِمَا كُتُبًا تَعْمَلُونَ"
(سورہ المائدہ: ۸۰)

اے ایمان والو! تم اپنے آپ کی خبر لو، اگر تم سیدھے راستے پر آ گئے
(تم نے ہدایت حاصل کر لی۔ صحیح راستہ اختیار کر لیا) تو جو لوگ گمراہ ہیں۔
ان کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے
وہاں پر اللہ تعالیٰ تمہیں بتائیں گے کہ تم دنیا کے اندر کیا کرتے رہے ہو۔

حدود ترمیمی بل کیا ہے؟

تحفظ حقوق نسواں بل کی حقیقت

(۷)

اردو مقالہ

حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم العالی

ترتیب

محمد عبداللہ میمن

میمن اسلامک پبلشرز

(۷) حدود و ترسیمی بل کیا ہے؟

قومی اسمبلی میں ”تحفظ حقوق نسواں بل“ کے نام سے حال ہی میں ایک بل منظور کرایا گیا ہے، اس بل کے قانونی مضمرات سے وہی لوگ واقف ہو سکتے ہیں جو قانونی ہارکیوں کی فہم رکھتے ہوں، عام لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس بل کے نتیجے میں ستم رسیدہ خواتین کو سکھ اور چین نصیب ہوگا۔ حضرت والا نے اس مقالہ میں اس بل کی حقیقت کو بیان فرمایا ہے، یہ مقالہ ماہنامہ ”البلاغ“ میں شائع ہو چکا ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حدود ترمیمی بل کیا ہے؟

(تحفظ حقوق نسواں بل)

الحمد لله رب العالمين ، و الصلاة و السلام على خير خلقه
سيدنا و مولانا محمد النبي الامين ، و على آله و اصحابه
الطيبين الطاهرين ، و على كل من تبعهم باحسان الى يوم
الدين . اما بعد !

حال ہی میں ”تحفظ حقوق نسواں بل“ کے نام سے قومی اسمبلی میں جو بل منظور کرایا گیا ہے، اس کے قانونی مضمرات سے تو وہی لوگ واقف ہو سکتے ہیں جو قانونی باریکیوں کی فہم رکھتے ہوں، لیکن عوام کے سامنے اس کی جو تصویر پیش کی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ حدود آرڈیننس نے خواتین پر جو بے پناہ ظلم توڑ رکھے تھے، اس بل نے ان کا مداوا کیا ہے، اور اس سے نہ جانے کتنی ستم رسیدہ خواتین کو کچھ چین نصیب ہوگا۔ یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ اس بل میں کوئی بات قرآن و سنت کے خلاف نہیں۔

آئیے ذرا سنجیدگی اور حقیقت پسندی کے ساتھ یہ دیکھیں کہ اس بل کی بنیادی

باتیں کیا ہیں؟ وہ کس حد تک ان دعوؤں کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں، پورے بل کا جائزہ لیا جائے تو اس بل کی جوہری (Substantive) باتیں صرف دو ہیں:

(۱) پہلی بات یہ ہے کہ زنا بالجبر کی جو سزا قرآن و سنت نے مقرر فرمائی ہے، اور جسے اصطلاح میں ”حد“ کہتے ہیں، اُسے اس بل میں مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے، اس کی رُو سے زنا بالجبر کے کسی مجرم کو کسی بھی حالت میں وہ شرعی سزا نہیں دی جاسکتی، بلکہ اُسے ہر حالت میں تعزیری سزا دی جائے گی۔

(۲) دوسری بات یہ ہے کہ حدود آرڈیننس میں جس جرم کو زنا موجب تعزیر کہا گیا تھا، اُسے اب ”فحاشی“ (Lewdness) کا نام دے کر اس کی سزا کم کر دی گئی ہے، اور اس کے ثبوت کو مشکل تر بنا دیا گیا ہے۔

اب ان دونوں جوہری باتوں پر ایک ایک کر کے غور کرتے ہیں :

زنا بالجبر کی شرعی سزا (حد) کو بالکل ختم کر دینا واضح طور پر قرآن و سنت کے احکام کی خلاف ورزی ہے، لیکن کہا یہ جارہا ہے کہ قرآن و سنت نے زنا کی جو حد مقرر کی ہے، وہ صرف اس صورت میں لاگو ہوتی ہے جب زنا کا ارتکاب دو مرد و عورت نے باہمی رضامندی سے کیا ہو، لیکن جہاں کسی مجرم نے کسی عورت سے اس کی رضامندی کے بغیر زنا کیا ہو، اس پر قرآن و سنت نے کوئی حد عائد نہیں کی۔ آئیے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ دعویٰ کس حد تک صحیح ہے؟

(۱) قرآن کریم نے سورہ نور کی دوسری آیت میں زنا کی حد مقرر فرمائی ہے :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً

جو عورت زنا کرے اور جو مرد زنا کرے، ان میں سے ہر ایک کو سو

کوڑے لگاؤ۔ (النور: ۲)

اس آیت میں ”زنا“ کا لفظ مطلق ہے، جو ہر قسم کے زنا کو شامل ہے، اس میں رضامندی سے کیا ہوا زنا بھی داخل ہے، اور زبردستی کیا ہوا زنا بھی۔ بلکہ یہ عقل عام (Common Sense) کی بات ہے کہ زنا بالجبر کا جرم رضامندی سے کئے ہوئے زنا سے زیادہ سنگین جرم ہے، لہذا اگر رضامندی کی صورت میں یہ حد عائد ہو رہی ہے تو جبر کی صورت میں اس کا اطلاق اور زیادہ قوت کے ساتھ ہوگا۔

اگرچہ اس آیت میں ”زنا کرنے والی عورت“ کا بھی ذکر ہے، لیکن خود سورہ نور ہی میں آگے چل کر ان خواتین کو سزا سے مستثنیٰ کر دیا گیا ہے جن کے ساتھ زبردستی کی گئی ہو، چنانچہ قرآن کریم کا ارشاد ہے :

وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ
اور جو ان خواتین پر زبردستی کرے تو اللہ تعالیٰ ان کی زبردستی کے بعد (ان خواتین کو) بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔

اس سے واضح ہو گیا کہ جس عورت کے ساتھ زبردستی ہوئی ہو، اسے سزا نہیں دی جاسکتی، البتہ جس نے اس کے ساتھ زبردستی کی ہے، اس کے بارے میں زنا کی وہ حد جو سورہ نور کی آیت نمبر ۲ میں بیان کی گئی تھی، پوری طرح نافذ رہے گی۔

(۲) سو کوڑوں کی مذکورہ بالا سزا غیر شادی شدہ اشخاص کے لئے ہے، سنت متواترہ نے اس پر یہ اضافہ کیا ہے کہ اگر مجرم شادی شدہ ہو تو اسے سنگسار کیا جائے گا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگساری کی یہ حد جس طرح رضامندی سے کئے ہوئے زنا پر جاری فرمائی، اسی طرح زنا بالجبر کے مرتکب پر بھی جاری فرمائی۔

”چنانچہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت نماز پڑھنے کے ارادے سے نکلی، راستے میں ایک شخص نے اس سے زبردستی زنا کا ارتکاب کیا، اس عورت نے شور مچایا تو وہ بھاگ گیا، بعد میں اُس شخص نے اعتراف کر لیا کہ اُسی نے عورت کے ساتھ زنا بالجبر کیا تھا، اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس شخص پر حد جاری فرمائی، اور عورت پر حد جاری نہیں کی“

امام ترمذیؒ نے یہ حدیث اپنی جامع میں دو سندوں سے روایت کی ہے، اور دوسری سند کو قابل اعتبار قرار دیا ہے۔ (جامع ترمذی، کتاب اللہ، باب ۲۲، حدیث ۱۳۵۳، ۱۳۵۴) (۳) ”صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ایک غلام نے ایک باندی کے ساتھ زنا بالجبر کا ارتکاب کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرد پر حد جاری فرمائی، اور عورت کو سزا نہیں دی، کیونکہ اس کے ساتھ زبردستی ہوئی تھی“ (صحیح بخاری، کتاب الاکرہ، باب نمبر ۶)

لہذا قرآن کریم، سنت نبویہ علی صاحبہا السلام اور خلفاء راشدین کے فیصلوں سے یہ بات کسی شبہ کے بغیر ثابت ہے کہ زنا کی حد جس طرح رضا مندی کی صورت میں لازم ہے، اسی طرح زنا بالجبر کی صورت میں بھی لازم ہے، اور یہ کہنے کا کوئی جواز نہیں کہ قرآن و سنت نے زنا کی جو حد (شرعی سزا) مقرر کی ہے، وہ صرف رضا مندی کی صورت میں لاگو ہوتی ہے، جبر کی صورت میں اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ سوال یہ ہے کہ پھر کس وجہ سے زنا بالجبر کی شرعی سزا کو ختم کرنے پر اتنا اصرار

کیا گیا ہے؟ اس کی وجہ دراصل ایک انتہائی غیر منصفانہ پروپیگنڈا ہے، جو حدود آرڈیننس کے نفاذ کے وقت سے بعض حلقے کرتے چلے آ رہے ہیں، پروپیگنڈا یہ ہے کہ حدود آرڈیننس کے تحت اگر کوئی مظلوم عورت کسی مرد کے خلاف زنا بالجبر کا مقدمہ درج کرائے تو اس سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ زنا بالجبر پر چار گواہ پیش کرے، اور جب وہ چار گواہ پیش نہیں کر سکتی تو الٹا اسی کو گرفتار کر کے جیل میں بند کر دیا جاتا ہے، یہ وہ بات ہے جو عرصہ دراز سے بے ٹکان دہرائی جا رہی ہے، اور اس شدت کے ساتھ دہرائی جا رہی ہے کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ اسے سچ سمجھنے لگے ہیں، اور یہی وہ بات ہے جسے صدر مملکت نے بھی اپنی نشری تقریر میں اس بل کی واحد وجہ جواز کے طور پر پیش کی ہے۔

جب کوئی بات پروپیگنڈے کے زور پر گلی گلی اتنی مشہوری کر دی جائے کہ وہ بچہ بچہ کی زبان پر ہو تو اس کے خلاف کوئی بات کہنے والا عام نظروں میں دیوانہ معلوم ہوتا ہے، لیکن جو حضرات انصاف کے ساتھ مسائل کا جائزہ لینا چاہتے ہیں، میں انہیں دلسوزی کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ وہ براہ کرم پروپیگنڈے سے ہٹ کر میری آئندہ معروضات پر ٹھنڈے دل سے غور فرمائیں۔

واقعہ یہ ہے کہ میں خود پہلے وفاقی شریعت عدالت کے جج کی حیثیت سے اور پھر سترہ سال تک سپریم کورٹ کی شریعت اپیلٹ بینچ کے رکن کی حیثیت سے حدود آرڈیننس کے تحت درج ہونے والے مقدمات کی براہ راست سماعت کرتا رہا ہوں۔ اتنے طویل عرصے میں میرے علم میں کوئی ایک مقدمہ بھی ایسا نہیں آیا جس میں زنا بالجبر کی کسی مظلومہ کو اس بنا پر سزا دی گئی ہو کہ وہ چار گواہ پیش نہیں کر سکی، اور

حدود آرڈیننس کے تحت ایسا ہونا ممکن بھی نہیں تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ حدود آرڈیننس کے تحت چار گواہوں یا ملزم کے اقرار کی شرط صرف زنا بالجبر موجب حد کے لئے تھی، لیکن اسی کے ساتھ دفعہ ۱۰ (۳) زنا بالجبر موجب تعذیر کے لئے رکھی گئی تھی جس میں چار گواہوں کی شرط نہیں تھی، بلکہ اس میں جرم کا ثبوت کسی ایک گواہ، طبی معائنے اور کیسادی تجزیہ کار کی رپورٹ سے بھی ہو جاتا تھا، چنانچہ زنا بالجبر کے بیشتر مجرم اسی دفعہ کے تحت ہمیشہ سزا یاب ہوتے رہے ہیں۔

سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو مظلومہ چار گواہ نہیں لاسکی، اگر اُسے کبھی سزا دی گئی ہو تو حدود آرڈیننس کی کون سی دفعہ کے تحت دی گئی ہوگی؟ اگر یہ کہا جائے کہ اُسے قذف (یعنی زنا کی جھوٹی تہمت لگانے) پر سزا دی گئی تو قذف آرڈیننس کی دفعہ ۳/ استثناء نمبر ۲ میں صاف صاف یہ لکھا ہوا موجود ہے کہ جو شخص قانونی اتھارٹیز کے پاس زنا کی شکایت لے کر جائے اسے صرف اس بناء پر قذف میں سزا نہیں دی جاسکتی کہ وہ چار گواہ پیش نہیں کر سکا کر سکی۔ کوئی عدالت ہوش و حواس میں رہے ہوئے ایسی عورت کو سزا دے ہی نہیں سکتی، دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اُسی عورت کو رضامندی سے زنا کرنے کی سزا دی جائے، لیکن اگر کسی عدالت نے ایسا کیا ہو تو اس کی یہ وجہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ خاتون چار گواہ نہیں لاسکی، بلکہ واحد ممکن وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ عدالت شہادتوں کا جائزہ لیجے کے بعد اس نتیجے میں پہنچی کہ عورت کا جبر کا دعویٰ جھوٹا ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر کوئی عورت کسی مرد پر یہ الزام عائد کرے کہ اس نے زبردستی اس کے ساتھ زنا کیا ہے، اور بعد میں شہادتوں سے ثابت ہو کہ اس کا جبر کا دعویٰ جھوٹا ہے، اور وہ رضامندی کے ساتھ اس عمل میں

شریک ہوئی تو اسے سزایاب کرنا انصاف کے کسی تقاضے کے خلاف نہیں ہے۔ لیکن چونکہ عورت کو یقینی طور پر جھوٹا قرار دینے کے لئے کافی ثبوت عموماً موجود نہیں ہوتا، اسی لئے ایسی مثالیں بھی اٹھا دیا ہیں، ورنہ ۹۹ فیصد مقدمات میں یہ ہوتا ہے کہ اگرچہ عدالت کو اس بات پر اطمینان نہیں ہوتا کہ مرد کی طرف سے جبر ہوا ہے، لیکن چونکہ عورت کی رضامندی کا کافی ثبوت بھی موجود نہیں ہوتا، اس لئے ایسی صورت میں بھی عورت کو شک کا فائدہ دے کر اسے چھوڑ دیا جاتا ہے۔

حدود آرڈیننس کے تحت پچھلے ۲۷ سال میں جو مقدمات ہوئے ہیں، ان کا جائزہ لے کر اس بات کی تصدیق آسانی سے کی جاسکتی ہے، میرے علاوہ جن جج صاحبان نے یہ مقدمات سنے ہیں اُس سب کا تاثر بھی میں نے ہمیشہ یہی پایا کہ اس قسم کے مقدمات میں جہاں عورت کا کردار مشکوک ہو، تب بھی عورتوں کو سزا نہیں ہوتی، صرف مرد کو سزا ہوتی ہے۔

چونکہ حدود آرڈیننس کے نفاذ کے وقت ہی سے یہ شور بکثرت مچتا رہا ہے کہ اس کے ذریعہ بے گناہ عورتوں کو سزا ہو رہی ہے، اس لئے ایک امریکی اسکالر چارلس کینیڈی یہ شور سن کر ان مقدمات کا سروے کرنے کے لئے پاکستان آیا، اس نے حدود آرڈیننس کے مقدمات کا جائزہ لے کر اعداد و شمار جمع کئے، اور اپنی تحقیق کے نتائج ایک رپورٹ میں پیش کئے جو شائع ہو چکی ہے، اس رپورٹ کے نتائج بھی مذکورہ بالا حقائق کے عین مطابق ہیں، وہ اپنی رپورٹ میں لکھتا ہے:

"Women fearing conviction under section 10(2) frequently bring charges of rape under 10(3) against their alleged partners. The

FSC finding no circumstantial evidence to support the latter charge, convict the male accused under section 10(2).....the women is exonerated of any wrong doing due to 'reasonable doubt' rule." (Charles Cannedy: the status of women in Pakistan in Islamization of laws P.74)

”جن عورتوں کو دفعہ ۱۰(۲) کے تحت (زنا بالرضا کے جرم میں) سزا یاب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، وہ اپنے مبینہ شریک جرم کے خلاف دفعہ ۱۰(۳) کے تحت (زنا بالجبر) کا الزام لے کر آ جاتی ہیں۔ فیڈرل شریعت کورٹ کو چونکہ کوئی ایسی قرآنی شہادت نہیں ملتی جو زنا بالجبر کے الزام کو ثابت کر سکے، اس لئے وہ مرد ملزم کو دفعہ ۱۰(۲) کے تحت (زنا بالرضا) کی سزا دیدیتا ہے..... اور عورت ”شک کے فائدے“ والے قاعدے کی بناء پر اپنی ہر غلط کاری کی سزا سے چھوٹ جاتی ہے“

یہ ایک غیر جانبدار غیر مسلم اسکالر کا مشاہدہ ہے جسے حدود آرڈیننس سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، اور ان عورتوں سے متعلق ہے جنہوں نے بظاہر حالات رضامندی سے غلط کاری کا ارتکاب کیا، اور گھر والوں کے دباؤ میں آ کر اپنے آشنا کے خلاف زنا بالجبر کا مقدمہ درج کرایا، اُن سے چار گواہوں کا نہیں، قرآنی شہادت (Circumstantial evidence) کا مطالبہ کیا گیا، اور وہ قرآنی شہادت بھی ایسی پیش نہ کر سکیں جس سے جبر کا عنصر ثابت ہو سکے۔ اسکے باوجود سزا صرف مرد کو ہوئی، اور شک کے فائدے کی وجہ سے اس صورت میں بھی ان خاتون کو کوئی سزا نہیں ہوئی۔

لہذا واقعہ یہ ہے کہ حدود آرڈیننس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جس کی رو سے زنا بالجبر کا شکار ہونے والی عورت کو چار گواہ پیش نہ کرنے کی بناء پر الناسزایا ب کیا جاسکے۔

البتہ یہ ممکن ہے اور شاید چند واقعات میں ایسا ہوا بھی ہو کہ مقدمے کے عدالت تک پہنچنے سے پہلے تفتیش کے مرحلے میں پولیس نے قانون کے خلاف کسی عورت کے ساتھ یہ زیادتی کی ہو کہ وہ زنا بالجبر کی شکایت لے کر آئی، لیکن انہوں نے اسے زنا بالرضا میں گرفتار کر لیا۔ لیکن اس زیادتی کا حدود آرڈیننس کی کسی خامی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس قسم کی زیادتیاں ہمارے ملک کی پولیس ہر قانون کی تحفید میں کرتی رہتی ہے، اس کی وجہ سے قانون کو نہیں بدلا جاتا، ہیروئن رکھنا قانوناً جرم ہے، مگر پولیس کتنے بے گناہوں کے سر ہیروئن ڈال کر ان کو تنگ کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہیروئن کی ممانعت کا قانون ہی ختم کر دیا جائے۔

زنا بالجبر کی مظلوم عورتوں کے ساتھ اگر پولیس نے بعض صورتوں میں ایسی زیادتی کی بھی ہے تو فیڈرل شریعت کورٹ نے اپنے فیصلوں کے ذریعہ اس کا راستہ بند کیا ہے، اور اگر بالفرض اب بھی ایسا کوئی خطرہ موجود ہو تو ایسا قانون بنایا جاسکتا ہے جس کی رو سے یہ طے کر دیا جائے کہ زنا بالجبر کی مستثنیہ کو مقدمہ کا آخری فیصلہ ہونے تک حدود آرڈیننس کی کسی بھی دفعہ کے تحت گرفتار نہیں کیا جاسکتا، اور جو شخص ایسی مظلومہ کو گرفتار کرے، اسے قرار واقعی سزا دینے کا قانون بھی بنایا جاسکتا ہے، لیکن اس کی بناء پر ”زنا بالجبر“ کی حد شرعی کو ختم کر دینے کو کوئی جواز نہیں ہے۔

لہذا زیر نظر بل میں زنا بالجبر کی حد شرعی کو جس طرح بالکل ختم کر دیا گیا ہے،

وہ قرآن و سنت کے وضع طور پر خلاف ہے، اور اس کا خواتین کے ساتھ ہونے والی زیادتی سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔

فحاشی

زیر نظر بل کی دوسری اہم بات ان دفعات سے متعلق ہے جو فحاشی کے عنوان سے بل میں شامل کی گئی ہیں، حدود آرڈیننس میں احکام یہ تھے کہ اگر زنا پر شرعی اصول کے مطابق چار گواہ موجود ہوں تو آرڈیننس کی دفعہ ۵ کے تحت مجرم پر زنا کی حد (شرعی) جاری ہوگی، اور اگر چار گواہ نہ ہوں، مگر فی الجملہ جرم ثابت ہو تو اسے تعزیری سزا دی جائے گی۔ اب اس بل میں حدود آرڈیننس کی دفعہ ۵ کے تحت زنا ہارضا کی حد شرعی تو باقی رکھی گئی ہے، جس کے لئے چار گواہ شرط ہیں، لیکن بل کی دفعہ ۸ کے ذریعے اسے ناقابل دست اندازی پولیس قرار دے کر یہ ضروری قرار دیدیا گیا ہے کہ کوئی شخص چار گواہوں کو ساتھ لے کر عدالت میں شکایت درج کرائے۔ پولیس میں اس کی ایف آئی آر (FIR) درج نہیں کی جاسکتی، اور اس طرح قابل حد ثابت کرنے کے طریق کار کو مزید دشوار بنا دیا گیا ہے، اسی طرح چار گواہوں کی غیر موجودگی میں زنا کی جو تعزیری سزا حدود آرڈیننس میں تھی، اس میں مندرجہ ذیل تبدیلیاں کی گئی ہیں :

(۱) حدود آرڈیننس میں اس جرم کو ”زنا موجب تعزیر“ کہا گیا تھا، اب زیر

نظر بل میں اس کا نام بدل کر ”فحاشی“ (Lewdness) کر دیا گیا ہے، یہ تبدیلی بالکل درست اور قابل خیر مقدم ہے۔ کیونکہ قرآن و سنت کی رو سے چار گواہوں کی

غیر موجودگی میں کسی کے جرم کو زنا قرار دینا مشکل تھا، البتہ اسے ”زنا“ سے کم تر کوئی نام دینا چاہیے تھا، حدود آرڈیننس میں یہ کمزوری پائی جاتی تھی جسے دور کرنے کی سفارش علماء کبیشی نے بھی کی تھی۔

(۲) حدود آرڈیننس میں اس جرم کی سزا دس سال تک ہو سکتی تھی، بل میں اسے گھنا کر پانچ سال تک کر دیا گیا ہے، بہر حال! چونکہ یہ تعزیر ہے، اس لئے اس تبدیلی کو بھی قرآن و سنت کے خلاف نہیں کہا جاسکتا۔

(۳) حدود آرڈیننس کے تحت ”زنا“ ایک قابل دست اندازی پولیس (Cognizable) جرم تھا، زیر نظر بل میں اسے ناقابل دست اندازی پولیس جرم قرار دیا گیا ہے، چنانچہ اس جرم کی ایف آئی آر تھانے میں درج نہیں کرائی جاسکتی، بلکہ اس کی شکایت (Complaint) عدالت میں کرنی ہوگی، اور شکایت کے وقت دو عینی گواہ ساتھ لے جانے ہوں گے، جن کا بیان حلفی عدالت فوراً قلمبند کرے گی، اس کے بعد اگر عدالت کو یہ اندازہ ہو کہ مزید کارروائی کے لئے کافی وجہ موجود ہے تو وہ ملزم کو سن جاری کرے گی، اور آئندہ کارروائی میں ملزم کی حاضری یقینی بنانے کے لئے ذاتی چمک کے سوا کوئی ضمانت طلب نہیں کرے گی، اور اگر اندازہ ہو کہ کارروائی کی کوئی بنیاد موجود نہیں ہے تو مقدمہ اسی وقت خارج کر دے گی۔

اس طرح فحاشی کے جرم کو ثابت کرنا اتنا دشوار بنا دیا گیا ہے کہ اس کے تحت کسی کو سزا ہونا عملاً بہت مشکل ہے۔

اول تو اسلامی احکام کے تحت زنا اور فحاشی کا جرم معاشرے اور اسٹیٹ کے خلاف جرم ہے، محض کسی فرد کے خلاف نہیں، اس لئے اسے قابل دست اندازی

پولیس ہونا چاہیے، بلاشبہ اس جرم کو قابل دست اندازی پولیس دیتے وقت یہ پہلو ضرور مد نظر رہنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں پولیس کا جو کردار رہا ہے، اس میں وہ بے گناہ جوڑوں کو جاوید ہراساں نہ کرے۔ اس بارے میں فیڈرل شریعت کورٹ کے متعدد فیصلے موجود ہیں، جن کے بعد یہ خطرہ بڑی حد تک کم ہو گیا تھا، اور ستائیس سال تک یہ جرم قابل دست اندازی پولیس رہا ہے، اور اس دوران اس جرم کی بنا پر لوگوں کو ہراساں کرنے کے واقعات بہت ہی کم ہوئے ہیں، لیکن اس خطرے کا مزید سد باب کرنے کے لئے یہ کہا جاسکتا تھا کہ جرم کی تفتیش ایس پی کے درجے کا کوئی پولیس افسر کرے، اور عدالت کے حکم کے بغیر کسی کو گرفتار نہ کیا جائے، ان اقدامات سے یہ رہا سہا خطرہ ختم ہو سکتا تھا۔

دوسرے شکایت کرنے والے پر یہ ذمہ داری عائد کرنا کہ وہ فوراً حد کی صورت میں چار اور فاشی کی صورت میں دو عینی گواہ لے کر آئے، ہمارے فوجداری قانون کے نظام میں بالکل نرالی مثل ہے، ہمارے پورے نظام شہادت میں حدود کے سوا کسی بھی مقدمے یا جرم کے ثبوت کے لئے گواہوں کی تعداد مقرر نہیں ہے، بلکہ کسی چشم دید گواہ کے بغیر صرف قرآنی شہادت (Circumstantial evidance) پر بھی فیصلے ہو جاتے ہیں، چنانچہ زیر نظر جرم میں طبی معائنے اور کیمیائی تجزیہ کی رپورٹیں شہادت کا بہت اہم حصہ ہوتی ہیں، شرعاً تعزیر کسی ایک قابل اعتماد گواہ پر بھی جاری کی جاسکتی ہے، اور قرآنی شہادت پر بھی، لہذا تعزیر کے معاملے میں عین شکایت درج کراتے وقت دو گواہوں کی شرط لگانا فاشی کے مجرموں کو غیر ضروری تحفظ فراہم کرنے کے مترادف ہے۔

اسی طرح ایسے طرم کے لئے یہ لازم کر دینا کہ اس سے ذاتی پچکے کے سوا کوئی ضمانت طلب نہیں کی جاسکے گی، عدالت کے ہاتھ باندھنے کے مترادف ہے، مقدمے کے حالات مختلف ہوتے ہیں، اور اسی لئے مجموعہ ضابطہ فوجداری کی دفعہ ۳۹۶ کے تحت عدالت کو پہلے ہی یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ حالات مقدمہ کے تحت اگر چاہے تو صرف ذاتی پچکے پر طرم کو رہا کر دے، اور اگر چاہے تو اس سے دوسروں کی ضمانت بھی طلب کرے، بلکہ سے بلکہ جرم میں بھی عدالت کو یہ اختیار حاصل ہے، لیکن "فحاشی" جیسے جرم پر عدالت سے یہ اختیار سلب کر لینا کسی طرح مناسب نہیں ہے، رہی یہ بات کہ اگر مقدمے کی کافی وجہ موجود نہ ہو تو عدالت مقدمہ خارج کر دے گی، سو عدالت کو مجموعہ ضابطہ فوجداری کی دفعہ ۳۰۳ کے تحت پہلے ہی یہ اختیار حاصل ہے، اُسے اس بل کا دوبارہ حصہ بنانے کا مقصد غیر واضح ہے۔

(۴) حدود آرڈیننس کے تحت اگر کسی شخص کے خلاف زنا موجب حد کا الزام ہو، اور مقدمے میں حد کی شرائط پوری نہ ہوں، لیکن فی الجملہ جرم ثابت ہو جائے تو اسے دفعہ ۱۰ (۳) کے تحت تعزیری سزا دی جاسکتی تھی، لیکن زیر نظر بل کی زد سے ضابطہ فوجداری میں دفعہ ۲۰۳ (سی) کا جو اضافہ کیا گیا ہے، اس کی شق نمبر ۶ میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو زنا موجب حد کے الزام سے بری ہو گیا ہو، اس کے خلاف فحاشی کو کوئی مقدمہ درج نہیں کرایا جاسکتا۔

اب یہ بات ظاہر ہے کہ زنا موجب حد کے لئے جو سخت ترین شرائط ہیں، وہ بعض اوقات محض فنی وجوہ سے پوری نہیں ہوتیں، ایسی صورت میں جبکہ مضبوط شہادتوں سے فحاشی کا جرم ثابت ہو تو اس پر نہ صرف یہ کہ زنا کا مقدمہ سننے والی

عدالت کوئی سزا جاری نہیں کر سکتی، بلکہ اس کے خلاف فاشی کی کوئی نئی شکایت بھی درج نہیں کی جاسکتی، سوچنے کی بات ہے کہ ایسے شخص کے خلاف فاشی کا مقدمہ دائر کرنے پر کئی پابندی عائد کر دینا فاشی کو تحفظ دینے کے سوا اور کیا ہے؟

اسی طرح مجوزہ بل کی دفعہ ۱۲ (اے) میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کسی شخص پر زنا بالجبر (موجب تعزیر یعنی ریپ) کا الزام ہو تو اس کے مقدمے کو کسی بھی مرحلے پر فاشی کی شکایت میں تبدیل نہیں کیا جاسکتا۔

اس کا واضح نتیجہ یہ ہے کہ کسی شخص کے خلاف عورت نے زنا بالجبر کا الزام عائد کیا ہو، اور جبر کے ثبوت میں کوئی شک رہ جائے تو ملزم بری ہو جائے گا، اور اس کے خلاف فاشی کی دفعہ کے تحت بھی کوئی کارروائی نہیں کی جاسکے گی۔

جس زمانے میں زنا بالرضا کوئی جرم نہیں تھا، اس زمانے میں زنا بالجبر کے ملزمان اپنے دفاع میں موقف اختیار کرتے تھے کہ زنا بے شک ہوا ہے، لیکن عورت کی رضامندی سے ہوا ہے، چنانچہ اگر عورت کی رضامندی کا عدالت کو شبہ ہو جاتا تو وہ ملزم کو بری کر دیتی تھی۔ حدود آرڈیننس میں زنا بالجبر کے ملزم کے لئے اپنے دفاع میں یہ کہنے کی گنجائش نہیں رہی تھی، کیونکہ عورت کی رضامندی کے باوجود زنا جرم تھا، اور جو عدالت زنا بالجبر کے مقدمے کی سماعت کر رہی ہے، وہی اس کو زنا موجب تعزیر کے تحت سزا دے سکتی تھی، لیکن اس نئی ترمیم کے بعد تقریباً وہی صورت لوٹ آئی ہے کہ اگر ملزم دھڑلے سے یہ کہے کہ میں نے عورت کی مرضی سے زنا کیا تھا، اور عورت کی عورت کی مرضی کا کوئی شبہ پیدا کر دے تو کوئی اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، وہ عدالت جو اس کا یہ اعتراف سن رہی ہے، وہ تو اس لئے اس کے خلاف

کارروائی نہیں کر سکتی کہ مذکورہ بالا دفعہ نے اس کا یہ اختیار سلب کر لیا ہے کہ وہ زنا بالجبر کے مقدمے کو کسی وقت فحاشی کی شکایت میں تبدیل کرے، اور اگر اس کے خلاف از سر نو فحاشی کا مقدمہ دائر کیا جائے تو اس امکان کے بارے میں دفعہ کے الفاظ مجمل ہیں، لیکن اگر کوئی اور وجہ بھی موجود نہ ہو تو دائر نہ کر سکنے کی یہ وجہ بھی کافی ہے کہ اس کے لئے یہ ضروری قرار دیا گیا ہے کہ کوئی شخص دو عینی گواہوں کے ساتھ جا کر عدالت میں استغاثہ (Complain) دائر کرے، اور یہاں دو عینی گواہ موجود نہیں ہیں، نتیجہ یہ ہے ایسا شخص جرم سے بالکلہ بری ہو جائے گا، اور اس کے خلاف کسی بھی عدالت میں کوئی کارروائی نہیں ہو سکے گی۔

سوال یہ ہے کہ جس فحاشی کو جرم قرار دیا گیا ہے وہ واقعہ کوئی جرم ہے یا نہیں؟ اگر جرم ہے تو اس کو تحفظ دینے اور مجرم کا اس سزا سے بچاؤ کرنے کے لئے یہ دنیا سے نرالے قواعد کیوں وضع کئے جا رہے ہیں؟

حدود آرڈیننس میں کچھ مزید ترمیمات

زیر نظر بل کے ذریعہ حدود آرڈیننس میں کچھ ترمیمات بھی کی گئی ہیں، مثلاً:

(۱) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جب کسی شخص کے خلاف عدالتی کارروائی کے نتیجے میں حد کا فیصلہ ہو جائے تو اس کی سزا کو معاف یا کم کرنے کا کسی کو اختیار نہیں ہے۔ چنانچہ حدود آرڈیننس کی دفعہ ۲۰ شق ۵ میں کہا گیا تھا کہ ضابطہ فوجداری کے باب ۱۹ میں صوبائی حکومت کو سزا معطل کرنے، اس میں تخفیف کرنے یا تبدیل کرنے کا جو اختیار دیا گیا ہے، وہ حد کی سزا پر اطلاق پذیر نہیں

ہوگا۔ زیر نظر بل کے ذریعہ حدود آرڈیننس میں ایک اور اہم اور سنگین تبدیلی یہ کی گئی ہے کہ حدود آرڈیننس کی اس دفعہ ۲۰ شق ۵ کو ختم کر دیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی عدالت کسی کو مزادیدے تو حکومت کو ہر وقت یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس سزا میں تبدیلی یا تخفیف کر سکے۔

یہ ترمیم قرآن و سنت کے واضح ارشادات کے خلاف ہے، قرآن کریم کا ارشاد ہے :

مَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا الْمُؤْمِنَاتِ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونُوا لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو کسی مؤمن مرد و عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ پھر بھی اس معاملہ میں ان کا کوئی اختیار باقی رہے۔

(الاحزاب: ۳۶)

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ مشہور و معروف ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی عورت کے حق میں سفارش کرنے پر، جس پر حد کا فیصلہ ہو چکا تھا، اپنے محبوب صحابی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا، اور فرمایا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بیٹی بھی چوری کرے گی تو میں اس کا ہاتھ ضرور کاٹوں گا۔ (صحیح بخاری، کتاب الحدود، باب ۱۲، حدیث: ۶۷۸۸)

اس بناء پر پوری امت کا اجماع ہے کہ حد کو معاف کرنے اور اس میں تخفیف کا کسی بھی حکومت کو اختیار نہیں ہے۔

لہذا بل کا یہ حصہ بھی صراحۃً قرآن و سنت کے خلاف ہے۔

(۲) حدود آرڈیننس کی دفعہ ۳ میں کہا گیا تھا کہ اس آرڈیننس کے احکام دوسرے قوانین پر بالا رہیں گے، یعنی اگر کسی دوسرے قانون اور حدود آرڈیننس میں کہیں کوئی تضاد ہو تو حدود آرڈیننس کے احکام قابل پابند ہوں گے، زیر نظر بل میں اس دفعہ کو ختم کر دیا گیا ہے۔

یہ دفعہ ہے جس سے نہ صرف بہت سی قانونی پیچیدگیاں دور کرنا مقصود تھا، بلکہ ماضی میں بہت سی ستم رسیدہ خواتین کی مظلومیت کا سد باب اسی دفعہ کے ذریعہ ہوا تھا۔

اس کی ایک مثال یہ ہے کہ عائلی قوانین کے تحت اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو طلاق دیدے تو وہ طلاق اس وقت تک مؤثر نہیں ہوتی جب تک اس کا نوٹس یونین کونسل کے چیئرمین کو نہ بھیجا جائے، اگرچہ شرعی اعتبار سے طلاق کے بعد عدت گزار کر عورت جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے، لیکن عائلی قوانین کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک یونین کونسل کو طلاق کا نوٹس نہ جائے قانوناً وہ طلاق دینے والے شوہر کی بیوی ہے، اور اسے کہیں اور نکاح کی اجازت نہیں ہے، اب ایسے بہت سے واقعات ہوئے ہیں کہ شوہر نے طلاق کا نوٹس یونین کونسل میں نہیں بھیجا، اور عورت نے اپنے آپ کو مطلقہ سمجھ کر عدت کے بعد دوسری شادی کر لی، اب اس ظالم شوہر نے عورت کے خلاف زنا کا دعویٰ کر دیا، کیونکہ عائلی قوانین کی زد سے وہ ابھی تک اس کی بیوی تھی، جب اس قسم کے بعض مقدمات آئے تو سپریم کورٹ کی شریعت منجھ نے حدود آرڈیننس کی دوسرے امور کے علاوہ اس دفعہ ۳ کی بنیاد پر ان خواتین کو رہائی دلوائی، اور یہ کہا کہ آرڈیننس چونکہ شریعت کے مطابق بنایا گیا ہے، اور شریعت میں

اس عورت کا دوسرا نکاح جائز ہے، اس لئے اس کے نکاح کے بارے میں عائلی قانون کا اطلاق نہیں ہوگا۔ کیونکہ یہ قانون دوسرے تمام قوانین پر بالاتر ہے۔

اب اس دفعہ کو ختم کرنے کے بعد، اور بالخصوص آرڈیننس میں نکاح کی جو تعریف تھی، اسے بھی بل کے ذریعہ ختم کر دینے کے بعد ایک مرتبہ پھر خواتین کے لئے دشواری پیدا ہونے کا امکان پیدا ہو گیا ہے۔

علماء کمیٹی میں ہم نے یہ مسئلہ اٹھایا تھا، اور بالآخر اس بات پر اتفاق ہوا تھا کہ اس کی جگہ مندرجہ ذیل دفعہ لکھی جائے گی :

"In the interpretation and application of this Ordinance the injunctions of as Islam as laid down in the Holy Qur'an and Sunnah Shall have effect, not withstanding any thing contained in any other law for the time being in force"

یعنی "اس آرڈیننس کی تشریح اور طلاق میں اسلام کے احکام جو قرآن کریم اور سنت نے متعین فرمائے ہیں بہر صورت مؤثر ہوں گے چاہے رائج الوقت کسی قانون میں کچھ بھی درج ہو"

لیکن اب جو بل قومی اسمبلی سے منظور کرایا گیا ہے، اس میں سے یہ دفعہ بھی غائب ہے، اور اس کے نتیجے میں بہت سے مسائل پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔

(۳) قذف آرڈیننس کے دفعہ ۱۴ میں قرآن کریم کے بیان کئے ہوئے

لعان کا طریقہ درج ہے، یعنی اگر کوئی مرد اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگائے اور چار گواہ پیش نہ کر سکے تو عورت کے مطالبے پر اُسے لعان کی کارروائی میں قسمیں کھانی ہوں

گی۔ اور میاں بیوی کی قسموں کے بعد ان کے درمیان نکاح فسخ کر دیا جائے گا۔
 قذف آرڈیننس میں کہا گیا ہے کہ اگر شوہر لعان کی کارروائی سے انکار کرے تو اسے
 اس وقت تک حراست میں رکھا جائے گا، جب تک وہ لعان پر آمادہ نہ ہو، زیر نظر بل
 میں یہ حصہ حذف کر دیا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر شوہر لعان پر آمادہ نہ ہو تو
 عورت بے بسی سے لٹکی رہے گی۔ نہ اپنی بے گناہی لعان کے ذریعہ ثابت کر سکے گی،
 اور نہ نکاح فسخ کرا سکے گی۔

نیز قذف آرڈیننس میں کہا گیا ہے کہ اگر لعان کی کارروائی کے دوران
 عورت زنا کا اعتراف کر لے تو اس پر زنا کی سزا جاری ہوگی۔ زیر نظر بل میں یہ حصہ
 بھی حذف کر دیا گیا ہے، حالانکہ اعتراف کر لینے کے بعد سزائے زنا کے جاری نہ
 ہونے کے کوئی معنی نہیں ہیں، جبکہ لعان کی کارروائی عورت کے مطالبے پر ہی شروع
 ہوتی ہے، اور اسے اعتراف کرنے پر کوئی مجبور نہیں کرتا۔
 لہذا بل کا یہ حصہ بھی قرآن و سنت کے احکام کے خلاف ہے۔

(۴) زنا آرڈیننس کی دفعہ ۲۰ میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر عدالت کو شہادتوں
 سے یہ بات ثابت ہو کہ ملزم نے کسی ایسے عمل کا ارتکاب کیا ہے جو حدود آرڈیننس
 کے علاوہ کسی اور قانون کے تحت جرم ہے، تو اگر وہ جرم عدالت کے دائرہ اختیار میں
 ہو تو وہ ملزم کو اس جرم کی سزا دے سکتی ہے۔

یہ دفعہ عدالتی کارروائیوں میں پیچیدگی ختم کرنے کے لئے تھی، لیکن زیر نظر
 بل میں عدالت کے اس اختیار کو بھی ختم کر دیا گیا ہے۔

زیر نظر بل میں صورتحال یہ ہے کہ زنا سے ملنے جلتے تمام تعزیری جرائم کو

حدود آرڈیننس سے نکال کر تعزیرات پاکستان میں منتقل کر دیا گیا ہے، اور حدود آرڈیننس میں صرف زنا بالرضا موجب حد کا جرم باقی رہ گیا ہے۔ لہذا اس ترمیم کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر کسی مرد پر زنا موجب حد کا الزام ہو، لیکن شہادتوں کے نتیجہ میں یہ بات ثابت ہو جائے کہ مرد نے عورت پر زبردستی کی تھی، یا زنا ثابت نہ ہو، لیکن عورت کو اغواء کرنا ثابت ہو جائے تو عدالت ملزم کو نہ ریپ کی سزا دے سکے گی، نہ اغواء کرنے کی، اور عدالت یہ جانتے بوجھتے اسے چھوڑ دے گی کہ اس نے عورت کو اغواء کیا تھا، اور اس پر زبردستی کی تھی، اس کے بعد یا تو ملزم بالکل چھوٹ جائے گا، یا اُس کے لئے از سر نو اغواء کی تلاش کرنی ہوگی، اور عدالتی کارروائی کا نیا چکر نئے سرے سے شروع ہوگا۔

قانون سازی بڑا نازک عمل ہے، اُس کے لئے بڑے ٹھنڈے دل و دماغ اور یکسوئی اور غیر جانب داری سے تمام پہلوؤں کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب پروپیگنڈے کی فضا میں صرف نعروں سے متاثر اور مرعوب ہو کر قانون سازی کی جاتی ہے تو اس کا نتیجہ اس قسم کی صورتحال کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، پھر عدالتیں نئے قانون کی تعبیر و تشریح کے لئے عرصہ دراز تک قانونی موشگافیوں میں الجھی رہتی ہیں، مقدمات ایک عدالت سے دوسری عدالت میں منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ اور مظلوموں کی داد رسی میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔

خلاصہ

خلاصہ یہ ہے کہ چند جزدی خامیوں کو چھوڑ کر جنکا مفصل ذکر پیچھے آ گیا ہے،

زیر نظر بل کی اہم خرابیاں یہ ہے :

(۱) زیر نظر بل میں ”زنا بالجبر“ کی حد کو جس طرح بالکل ختم کر دیا گیا ہے، وہ قرآن و سنت کے احکام کے بالکل خلاف ہے۔ خواتین کے ساتھ پولیس کی زیادتی کا اگر کوئی خطرہ ہو تو اس کا سد باب اس طرح کیا جاسکتا ہے کہ زنا بالجبر کی مستغنیہ کو مقدمے کی کارروائی عدالت میں پوری ہونے تک حدود آرڈیننس کی کسی بھی دفعہ کے تحت گرفتار کرنے کو قابل تعزیر جرم قرار دیدیا جائے۔

(۲) جب ایک مرتبہ زنا کی حد کا فیصلہ ہو جائے تو صوبائی حکومت کو سزا میں کسی قسم کی معافی یا تخفیف کا اختیار دینا قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہے، لہذا زیر نظر بل میں زنا آرڈیننس کی دفعہ ۲۰ شق ۵ کو حذف کر کے حکومت کو سزا میں تخفیف وغیرہ کا جو اختیار دیا گیا ہے، وہ قرآن و سنت کے منافی ہے۔

(۳) ”زنا بالرضا موجب حد“ اور ”فاحشی“ کو ناقابل دست اندازی پولیس قرار دے کر ان جرائم کو جو مختلف تحفظات دیے گئے ہیں، وہ ان جرائم کو عملاً ناقابل سزا بنادینے کے مترادف ہیں۔

(۴) عدالتوں پر یہ پابندی عائد کرنا کہ شہادتوں کے مطابق مختلف جرائم سامنے آنے پر وہ دوسرے جرائم میں سزا نہیں دے سکتیں، مجرموں کی حوصلہ افزائی ہے، یا اس کے نتیجے میں مقدمات ایک عدالت سے دوسری عدالت میں منتقل ہوں گے، اور عدالتی پیچیدگیاں بھی پیدا ہوں گی۔

(۵) ”کذف“ آرڈیننس میں ترمیم کر کے مرد کو یہ چھوٹ دینا کہ وہ عورت کے مطالبے کے باوجود لعان کی کارروائی میں شرکت سے انکار کر کے عورت

کو معلق چھوڑ دے، قرآن کریم کے حکم کے منافی ہے۔

(۶) ”قذف آرڈیننس“ میں یہ ترمیم بھی قرآن و سنت کے منافی ہے کہ

عورت کے رضا کارانہ اقرار جرم کے باوجود اسے سزا نہیں دی جاسکے گی۔

ارکان پارلیمنٹ اور ارباب اقتدار سے ہماری درد مندانہ اپیل ہے کہ وہ ان

گزارشات پر غصہ دل سے غور کر کے بل کی اصلاح کریں، اور قوم کو اس غمخیز

سے نجات دلائیں جس میں وہ مبتلا ہو گئی ہے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین

اجتماعی اجتہاد

اور اس کی ضرورت

(۸)

عربی مقالہ

حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم العالی

ترجمہ و تفسیر

جناب ابوسفیان سعید صاحب

میمن اسلامک پبلشرز

(۸) اجتماعی اجتہاد اور اس کی ضرورت

رابطہ عالم اسلامی نے ”فتویٰ“ کے موضوع پر ایک عالمی کانفرنس مکہ مکرمہ، سعودی عرب میں بتاریخ ۲۰ محرم تا ۳۰ محرم ۱۴۳۰ھ منعقد کرائی تھی، اس کانفرنس کے لئے حضرت والا مدظلہم نے ”الفتویٰ الجماعی“ کے عنوان سے ایک مقالہ تحریر فرمایا، اردو میں اس مقالہ کی تلخیص جناب ابوسفیان سعید صاحب کی ہے، یہ تلخیص پہلے سعودی عرب کے اردو اخبار ”روشنی“ میں شائع ہوئی، بعد میں یہ تلخیص ماہنامہ البلاغ میں شائع ہوئی۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اجتماعی اجتہاد اور اسکی ضرورت

گزشتہ سال ۲۰ محرم ۱۴۳۰ھ تا ۳۰ محرم ۱۴۳۱ھ (۱۷ جنوری ۲۰۰۹ء) کو رابطہ عوام اسلامی نے فتویٰ کے موضوع پر ایک عالمی کانفرنس مکہ مکرمہ میں منعقد کی تھی، جس میں نائب رئیس الجامعہ دارالعلوم کراچی حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ”الفتویٰ الجماعی“ کے عنوان سے فصیح عربی میں ایک دقیق مقالہ پیش فرمایا تھا، اردو میں جسکی تلخیص ابو سفیان سعید نے کی ہے، سعودی عرب کے اردو اخبار ”روشنی“ میں اسکی تلخیص شائع کی گئی، افادہ عام کیلئے یہ تلخیص مقالات کا حصہ بنا کر شائع کی جا رہی ہے... (لشکر یہ ابلاغ - یمن)

کسی چیز کو حاصل کرنے کے لئے جو کوششیں کی جاتی ہیں لغت میں انہیں اجتہاد کہتے ہیں، اسی طرح کسی شرعی حکم کو جاننے کے لئے جو کوششیں کی جاتی ہیں اصول فقہ کی اصطلاح میں انہیں بھی اجتہاد سے تعبیر کیا جاتا ہے، علماء اصول فقہ نے اس کی تعریف یوں کی ہے کہ ”فقہ کسی مسئلہ کے شرعی حکم کے گمان تک پہنچنے کے لئے اپنی تمام تر صلاحیتیں صرف کر دے“ (کشف الاسرار ۳: ۱۱۳۳ والتلویح للشفاعتانی ۲: ۶۷۱) امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ”شرعی احکام کی معرفت حاصل کرنے میں مجتہدین جو محنت اور جانفشانی کرتے ہیں اسے اجتہاد کہتے ہیں“ (المستصفی للغزالی: ۱)

پہلی تعریف میں علم کے بجائے لفظ ظن (گمان) استعمال کیا گیا ہے، اس لئے کہ اجتہاد سے علم قطعی حاصل نہیں ہوتا بلکہ اس سے علم ظنی کا فائدہ ہوتا ہے، اور اس پر عمل کرنا لازم اور ضروری ہے۔

در حقیقت اجتہاد، شرعی احکام کی معرفت حاصل کرنے کا نام ہے، محدثین کرام نے حضرت معاذؓ بن جبل کے اصحاب سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذؓ بن جبل کو ملک یمن روانہ کرنے کا ارادہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ ”اگر تمہارے پاس کوئی مسئلہ آجائے تو تم کس طرح فیصلہ کرو گے؟“ انہوں نے جواب دیا کہ میں کتاب اللہ کے ذریعہ فیصلہ کروں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا ”اگر اس کے متعلق کوئی حکم کتاب اللہ میں موجود نہ ہو تو کیا کرو گے؟“ تو انہوں نے جواب دیا کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کروں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا ”اگر تمہیں یہاں بھی کوئی صریح حکم نہ ملے تو کیا کرو گے؟“ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں اجتہاد کروں گا، اور اس میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کروں گا، یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکے سینے پر اپنا دست مبارک رکھا اور فرمایا ”ساری تعریفیں اس رب کائنات کیلئے ہیں جس نے اپنے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے قاصد کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائی جسے اس کا رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) پسند کرتا ہے“ (ترمذی، نسائی، دارمی، احمد، ابوداؤد)

اگرچہ بعض محدثین نے حضرت حارث بن عمرؓ اور دیگر راویوں یعنی اصحاب حضرت معاذؓ بن جبل کے مجہول ہونے کے باعث اس حدیث کی سند کو معلول کہا ہے

لیکن اسکے باوجود ہر زمانے اور شہر کے علماء نے اسے شرف قبولیت سے نوازا ہے۔

علامہ حافظ ابن قیم فرماتے ہیں :

اس حدیث میں اگرچہ اصحاب معاذؓ کے اسماء کا تذکرہ نہیں کیا گیا، لیکن اس سے حدیث کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اس لئے کہ یہ حدیث شہرت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہے، نیز حضرت حارث بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصحاب معاذؓ کی ایک جماعت سے یہ حدیث روایت کی ہے نہ کہ ان میں سے کسی ایک شاگرد سے۔ کسی حدیث کو جماعت سے روایت کرنا شہرت کے اعتبار سے زیادہ بلیغ ہے، اس سے کہ ان میں سے کسی ایک سے روایت کی جائے اور اس کے نام کا بھی تذکرہ کر دیا جائے۔ حضرت معاذؓ بن جبل کے اصحاب علم و فضل، صدق و صفا، تقویٰ و پرہیزگاری اور دیانتداری و امانتداری میں اعلیٰ مقام رکھتے تھے، جو کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں۔ ان میں سے کسی پر بھی کذب، دروغ گوئی اور اس قسم کی کسی ناشائستہ حرکت کا الزام نہیں لگایا گیا، بلکہ وہ سب کے سب امت کے بہترین اور چنیدہ افراد تھے، اہل علم نے ان پر اعتماد کیا ہے، ان سے احادیث روایت کی ہیں، اس حدیث کے پرچم کو بلند کرنے والے شعبہ نے بھی ان سے روایت کی ہے، بعض ائمہ حدیث کا کہنا ہے کہ اگر کسی حدیث کی سند میں شعبہ کو دیکھو تو اپنے ہاتھ کو اس سے باندھ لو، ابو بکر الخطیب کا کہنا ہے کہ ”حضرت عبادہ بن نسی نے یہ حدیث حضرت عبدالرحمن بن عنیم سے اور انہوں نے حضرت معاذؓ بن جبل سے روایت کی ہے اور یہ سند متصل ہے اس کے تمام روایات ثقہ ہیں، تمام محدثین نے یہ روایت نقل کی ہے اور اس سے استدلال کیا ہے، ہم بھی اس حدیث کی صحت پر یقین رکھتے ہیں۔“ (اعلام المؤمنین)

اس حدیث کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو شیخین یعنی حضرت امام بخاریؒ اور حضرت امام مسلمؒ نے اپنی صحاح میں حضرت عمرو بن العاصؓ سے روایت کی ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ”جب حاکم کسی مسئلہ میں اجتہاد کرے اور اس کا اجتہاد درست ہو تو اسے دہرا ثواب ملے گا، اور اگر اجتہاد میں غلطی سرزد ہو جائے تو بھی اسے اجتہاد کرنے کا ثواب ملے گا“ (بخاری)

حضرت معاذؓ بن جبل کی حدیث کے معافی و مغایم کی تائید و حمایت متعدد صحابہ کرام کے معمول سے بھی ہوتی ہے۔

امام دارمیؒ نے اپنی سنن میں حضرت شریحؒ سے روایت کی ہے کہ حضرت عمرؓ بن خطاب نے ان (شریح) کے پاس ایک مکتوب ارسال فرمایا جس میں انہیں تاکید فرمائی گئی تھی کہ ”اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو اور اس کا حکم کتاب اللہ میں موجود ہو تو وہ اس کے مطابق فیصلہ کریں، اور اس سلسلہ میں لوگوں کی قطعاً پرواہ نہ کریں، اگر کسی مسئلہ کا حکم کتاب اللہ میں موجود نہ ہو اور نہ ہی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو جس حکم پر لوگوں کا اجماع ہو اسے اختیار کرو، اور اگر کسی مسئلہ کا حکم کتاب اللہ میں ہو، نہ احادیث مبارکہ میں، اور نہ ہی سلف صالحین میں تو دونوں امور میں سے جسے چاہو اختیار کر لو، اگر تم نے اجتہاد کر کے عمل کرنا چاہا تو اس پر عمل کرو، اور اگر اجتہاد کر کے عمل سے گریز کرنا چاہا تو تمہارا عمل سے گریز کرنا تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے“

امام دارمیؒ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ جب ہم سے کسی مسئلہ کے بارے میں دریافت کیا جائے تو سب سے پہلے کتاب اللہ میں اس کا حکم تلاش کرو، اگر اس میں نہ پاؤ تو سنت رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم میں اسے تلاش کرو، اگر وہاں بھی موجود نہ ہو تو اجماع پر عمل کرو، اگر اجماع بھی نہ ہو تو پھر اجتہاد کرو۔

انہوں نے حضرت عبداللہ بن یزیدؓ سے روایت کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے کسی مسئلے کے متعلق دریافت کیا جاتا تو وہ سب سے پہلے قرآن کریم کی طرف رجوع کرتے، وہاں اس کا حکم موجود ہوتا تو سائل کو اس سے آگاہ کرتے، اگر قرآن پاک میں حکم موجود نہ ہوتا تو احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوتے، اگر وہاں بھی اس کا حکم نہ پاتے تو صحابہ کرامؓ کے معمولات کی طرف التفات فرماتے، اگر یہاں بھی مسئلے کا حکم پانے میں ناکامی ہوتی تو اپنی رائے کا استعمال فرماتے۔ (بہاری : ۷۳۵۲)

علامہ بیہقیؒ نے حضرت مسلمہ بن مخلدؓ سے روایت کی ہے کہ وہ حضرت زید بن ثابتؓ کے پاس گئے، اور فرمایا اے میرے چچا کے صاحبزادے! اگر ہمیں فیصلے پر مجبور کیا جائے تو ہم کیا کریں؟ تو حضرت زیدؓ نے فرمایا کہ کتاب اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کریں، اگر کتاب اللہ میں اس کا حکم موجود نہ ہو تو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے تلاش کریں، اگر وہاں بھی نہ ملے تو اہل رائے کو جمع کر کے اجتہاد کریں، اجتہاد کے بعد فیصلہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، اسی طرح امام بیہقیؒ نے حضرت ادریس الاودیؒ سے روایت کی ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضرت سعید بن ابوبردہؒ ہمارے پاس ایک مکتوب لے کر آئے اور کہا کہ یہ وہ مکتوب ہے جسے حضرت عمرؓ نے حضرت ابوموسیٰؓ کے پاس ارسال کیا تھا، جس میں یہ مذکور تھا کہ اگر کسی مسئلہ کا حکم قرآن و سنت میں نہ پاؤ تو اپنے فہم و فراست سے اس کا حکم تلاش

کرو، امثال و متشابہات کا خیال رکھ کر مسئلے میں غور کرو اور جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو اسے اختیار کرنے کی کوشش کرو۔ (سنن کبریٰ للبیہقی)

حدیث معاذؓ بن جبل میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس پر تمام صحابہ کرام نے عمل کیا جس سے اس حدیث کی تائید ہوتی ہے، اور علامہ ابن قیم الجوزیؒ کے قول کی توثیق ہوتی ہے کہ تمام سلف صالحین نے حدیث معاذؓ پر عمل کیا ہے، اس حدیث میں انفرادی اجتہاد کا تذکرہ کیا گیا ہے، لیکن یہاں بہت سی ایسی نصوص موجود ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ مجتہد کے لئے مناسب ہے کہ وہ زیر غور مسئلہ میں اصحاب الرائے سے مشاورت کرے اور یہی اجتماعی اجتہاد سے مقصود و مطلوب ہے۔

اس میں اصل بات وہ ہے جو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی ایسا معاملہ درپیش ہو جس کے متعلق شریعت میں کوئی حکم موجود نہ ہو تو اس کے بارے میں آپ ﷺ کیا حکم فرماتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا ”فقہاء اور متقی لوگوں سے مشورہ کرو، اور کسی کی خاص رائے پر عمل مت کرو“ (طبرانی فی الاوسط) خطیب نے بھی یہ حدیث اپنی سند سے روایت کی ہے۔ ان کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت مالک بن انسؒ نے حضرت یحییٰ بن سعیدؒ سے، انہوں نے حضرت سعید بن المسیبؒ سے، اور انہوں نے حضرت علی بن ابی طالب سے روایت کی ہے، انہوں نے فرمایا میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ، آپ ﷺ کے بعد ہمارے سامنے کوئی ایسا مسئلہ پیش ہو جس کے متعلق قرآن کریم میں کوئی حکم موجود نہ ہو، اور نہ ہی اس کے متعلق آپ ﷺ سے کچھ سنا ہو تو میں کیا کروں۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے متقی اور

پر ہیزگار لوگوں کو جمع کرو، اور ان سے مشورہ کرو، اور کسی ایک رائے پر فیصلہ مت کرو۔ (الفقیہ والمتفقہ للخطیب ۲:۷۳، ۲:۲۷۷)

داری نے یہ حدیث حضرت ابوسلمہ سے تخریج کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ سے کسی ایسے مسئلے کے بارے میں دریافت کیا گیا جس کے بارے میں قرآن و سنت میں کوئی حکم موجود نہ ہو تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ایسے مسئلوں میں فقہائے امت غور و فکر کریں۔ (سنن دارمی)

خلفائے راشدین کا معمول تھا کہ اگر ان کے سامنے کوئی ایسا مسئلہ پیش ہوتا جس کے بارے میں قرآن و سنت میں کوئی حکم موجود نہ ہوتا تو وہ اہل علم اور اہل فتویٰ سے مشاورت کرتے اور مسئلے کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے۔ امام بیہقیؒ نے اپنی سنن میں حضرت جعفر بن برقان سے، انہوں نے حضرت میمون بن مہران سے روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کے سامنے کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو آپ سب سے پہلے کتاب اللہ کی طرف رجوع فرماتے، اگر وہاں کوئی حکم موجود ہوتا تو آپ اس کے مطابق فیصلہ صادر فرماتے، اگر کتاب اللہ میں اس کا حل موجود نہ ہوتا تو سنت رسول اللہ ﷺ میں اس کا حل تلاش کرتے، اگر وہاں موجود ہوتا تو اس پر عمل کرتے، ورنہ صحابہ کرام سے رابطہ کرتے، اور فرماتے کہ میرے سامنے فلاں مسئلہ آیا ہے، میں نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ میں اس کا حکم تلاش کیا، لیکن ناکامی ہوئی، کیا تم لوگوں کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلہ میں کیا فیصلہ فرمایا تھا، تو بعض اوقات صحابہ کرام کی ایک جماعت کھڑی ہوتی، اور کہتی ہے کہ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مسئلہ کے بارے میں یہ حکم

ہے، چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حکم کو اختیار کرتے، اور اس کے مطابق فیصلہ صادر فرماتے۔

حضرت جعفرؓ نے فرمایا کہ حضرت میمونؓ کے علاوہ دوسرے صحابی نے بھی مجھے یہ حدیث بیان کی ہے کہ اسی وقت حضرت ابو بکر صدیقؓ فرماتے ساری تعریفیں اس اللہ کے لئے سزاوار ہیں جس نے ہمارے درمیان ایسے افراد مخصوص فرمائے، جنہوں محبوب آقا ﷺ کی احادیث کو محفوظ کر لیا ہے، اگر اس مسئلہ کے بارے میں کسی صحابی کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم موجود نہ ہوتا تو حضرت ابو بکر صدیقؓ صحابہ کرام کو جمع فرماتے، اور ان سے مشاورت کرتے، جس حکم پر وہ لوگ متفق ہو جاتے اس کے مطابق فیصلہ صادر فرمادیتے۔

حضرت جعفرؓ نے فرمایا کہ حضرت میمونؓ نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت عمرؓ بن خطاب کا بھی یہی معمول تھا، اگر کسی مسئلہ کا حکم وہ قرآن و سنت میں نہ پاتے تو حضرت ابو بکر صدیقؓ کے فیصلوں کی طرف رجوع فرماتے، اگر وہاں حکم مل جاتا تو آپؓ اس پر عمل کرتے، ورنہ صحابہ کرام سے مشورہ کرتے، اور متفق علیہ فیصلہ پر عمل کرتے۔ (سنن کبریٰ البیہقی ۱۰:۱۱۴)

روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمرؓ بن خطاب نے متعدد مسائل کے احکام کے استنباط کے لئے فقہائے صحابہ کرام کو جمع فرمایا، اور ان کے اجماع کے بعد احکام نافذ کئے، مثال کے طور پر انہوں نے عراق کی اراضی کی تقسیم اور ان پر خراج وصول کرنے کے معاملات طے کرنے کے لئے شوریٰ کا انعقاد کیا، جس میں فقہائے انصار، مہاجر صحابہ کرام کو شامل کیا گیا تھا، ہر ایک نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا،

تمام حضرات اس بات پر متفق ہو گئے تھے کہ عراق کی اراضی پر خراج وصول کیا جائے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعہ کو تفصیل کے ساتھ ”کتاب الخراج“ میں بیان کیا ہے۔

اسی طرح حضرت عمرؓ بن خطاب نے شرب خمر کی حد متعین کرنے کے لئے بھی صحابہ کرام کو جمع فرمایا تھا، امام طحاویؒ نے حضرت ابراہیم النخعیؒ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال فرمانے کے بعد لوگوں میں نماز جنازہ کی تکبیرات کے بارے میں کافی اختلاف پایا جاتا تھا۔ ایک شخص کہتا تھا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سات تکبیرات کہتے ہوئے سنا، دوسرا کہہ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانچ تکبیرات کہتے تھے، جبکہ تیسرے شخص کا دعویٰ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ میں چار تکبیرات کہتے تھے۔ صحابہ کرام میں یہ اختلاف حضرت ابو بکر صدیقؓ کے انتقال تک موجود تھا، جب حضرت عمرؓ بن خطاب خلیفہ مقرر ہوئے اور لوگوں میں اختلاف دیکھا تو انہیں یہ بہت شاق گزرا، انہوں نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور کہا کہ آپ لوگ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اگر کسی معاملے میں آپ کے درمیان اختلاف پایا جائے گا تو آپ کے بعد لوگ اختلاف کرتے رہیں گے، جس معاملے میں آپ لوگ مجتمع ہوں گے تو آپ کے بعد بھی لوگ اس پر مجتمع ہوں گے، اور ان میں اختلاف نہیں ہوگا، اس لئے آپ لوگ نماز جنازہ کی تکبیرات پر متفق ہو جائیں تو صحابہ کرام نے کہا کہ اے امیر المؤمنین آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ ہمیں مشورہ دیں، تو حضرت عمرؓ بن خطاب نے فرمایا کہ میں آپ کی طرح ایک انسان ہوں، آپ لوگ مجھے مشورہ دیں تو ان لوگوں نے اس مسئلہ پر غور و خوض کیا، اس کے بعد تمام

صحابہ کرام چار تکبیرات پر متفق ہو گئے۔ اور حضرت عمرؓ بن خطاب نے تمام لوگوں کو نماز جنازہ میں چار تکبیریں کہنے کا حکم فرمادیا۔ (شرح معانی الآثار للطحاوی)

امام بیہقیؒ نے حضرت ابو دائل سے مختصر روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک اس مسئلہ پر صحابہ کرام میں اختلاف تھا، بعض صحابہ کرام نماز جنازہ میں سات تکبیریں، بعض چھ، بعض پانچ یا چار کے قائل تھے، حضرت عمرؓ بن خطاب نے صحابہ کرام کو جمع کیا، اور ان سے مشورہ طلب کیا، چنانچہ انہوں نے تمام صحابہ کرام کو چار تکبیرات پر جمع فرمادیا۔ (سنن کبریٰ للبیہقی)

اسی طرح صحابہ کرام جدید مسائل کے شرعی احکام جاننے یا مختلف فیہ مسائل پر اختلاف کم کرنے کے لئے مشاورت کرتے تھے، اجتماعی اجتہاد سے یہی مقصود ہے۔

مذکورہ روایت و دلائل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں کسی جدید مسئلہ کا حکم تلاش کرنے کے لئے اجتماعی اجتہاد کا طریقہ اختیار کیا جاتا تھا، تاہم بعض تابعین ایسے بھی تھے جو بعض مسائل میں انفرادی رائے رکھتے تھے، اور دوسروں کی آراء قبول کرنے سے انکار کرتے تھے۔

امام بیہقیؒ نے ابو حصین سے روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے کوئی کسی مسئلے میں فتویٰ دیتا، اگر وہی مسئلہ حضرت عمرؓ بن خطاب کے سامنے پیش آتا تو آپ اس کا حکم تلاش کرنے کے لئے بدری صحابہ کرام کو ضرور جمع فرماتے۔

(المدخل الكبير للبيهقي، ص ۴۳۴)

اسی طرح عہد صحابہ کرام کے بعد ائمہ مجتہدین بھی باہم مشاورت کر کے کسی جدید مسئلے کے حکم کا تعین کرتے تھے، بعض ائمہ مجتہدین نے جدید فقہی مسائل پر غورو

خوض کرنے کے لئے اکیڈمی قائم کی تھی، جس میں وہ جمع ہوتے اور فقہی مسائل پر مذاکرات کرتے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اجتہاد کے لئے شوری کا نظام قائم کیا تھا، الموفق الہی فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا مسلک ہی شوریٰ نظام پر قائم کیا تھا، وہ اپنے اصحاب سے مذاکرات کے بعد ہی کسی مسئلہ کا حکم متعین کرتے، ان کے یہاں ایک ایک مسئلہ پر کئی کئی روز بلکہ مہینوں تک بحث و مباحثہ کا سلسلہ جاری رہتا۔ (منافق ابی حنیفۃ للموفق الہی)

سابقہ روایات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جدید مسائل کے شرعی احکام تلاش کرنے کے لئے ہمارے پاس اجتماعی اجتہاد بہترین طریقہ ہے، عصر حاضر میں بہت سے نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، جن کے متعلق قرآن و سنت میں واضح احکام موجود نہیں، اسی طرح ان کے بارے میں فقہائے متقدمین بھی خاموش ہیں۔ بعض جدید مسائل ایسے ہیں جن کا تذکرہ بعض فقہائے متقدمین کی کتابوں میں ملتا ہے، لیکن اس وقت اس بات کی ضرورت ہے کہ ان مسائل کے احکام کا اذ سر نو جائزہ لیا جائے، اس لئے کہ جن اسباب و علل کی بنیاد پر احکام مستنبط کئے گئے تھے وہ اب باقی نہیں رہے۔ حضرت علی بن ابی طالب کی روایت کردہ حدیث ہر زمانے اور ہر جگہ کے علماء کو دعوت دیتی ہے کہ جدید مسائل کے شرعی احکام کے لئے سر جوڑ کر بیٹھیں، مذاکرات کریں اور قرآن و سنت کی روشنی میں مسائل حل کریں، جیسا کہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ ”فقہاء اور نیک و متقی علمائے کرام سے مشورہ کرو اور خاص رائے اختیار مت کرو“ (مجمع الزوائد: ۲۸)

عصر حاضر میں اجتماعی اجتہاد سے یہی مقصود ہے، لیکن اجتہاد کے طریقہ کار

کے بارے میں گفتگو کرنے سے قبل میں بعض لوگوں کے غلط افکار و خیالات سے متنبہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔

یہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مغربی تہذیب و ثقافت سے اس قدر متاثر اور اس کے اتنے زیادہ دلدادہ ہیں کہ وہ یہاں تک کہنے لگے ہیں کہ تمام شرعی احکام از سر نو مستحکم کئے جانے چاہئیں۔ ان کی خواہش ہے کہ تمام شرعی احکام میں اجتہاد کا عمل الف بے سے شروع کیا جائے، وہ لوگ قدیم فقہی سرمائے کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے کہ صدیوں سے تمام فقہاء کرام مسلمہ شرعی اصول و مبادی پر متفق ہیں، ان لوگوں کے دعوؤں سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم آج ہی نازل ہوا ہے، اور فقہاء احادیث مبارکہ سے آج ہی واقف ہوئے ہیں، ان مغرب زدہ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ چودہ سو سال کے دوران کسی کو بھی قرآن و احادیث مبارکہ میں تدبر کرنے کی توفیق نہیں ہوئی، یا فقہاء کرام اور ائمہ مجتہدین نے فہم قرآن اور احادیث مبارکہ میں غلطیاں کی ہیں، اس قسم کے باطل خیالات فقہائے امت اور ائمہ مجتہدین کی قرآن و سنت میں مگر اس قدر خدمات سے ناواقفیت، بحث و تحقیق میں ان کے اعلیٰ معیار سے لاعلمی اور ان کے علم و فضل، تقویٰ و طہارت، صدق و صفا اور دیانتداری و امانتداری سے تابلد ہونے کے باعث پیدا ہو رہے ہیں، اس سے ان لوگوں کا مقصد پوری شریعت سے انکار کرنا، ہر چیز میں تشکیک پیدا کرنا اور جدید نسل کو گمراہ کرنا ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مطلق اجتہاد کی دعوت دینے والوں کی تعداد کم نہیں، لیکن آج تک ان میں سے ایک شخص بھی ایسا کھڑا نہیں ہوا، جو از سر نو قرآن و حدیث سے شرعی احکام مستنبط کرنے کی کوشش کرتا

اور وہ طہارت سے فرائض تک کے تمام احکام ایک کتاب میں جمع کر دیتا۔

ہم اجتماعی اجتہاد کی دعوت اس لئے نہیں دے رہے کہ ہم مغربی افکار و خیالات کے مطابق اسلامی احکام کو ڈھالیں، ایسی بات ہرگز نہیں، ہمیں اجتماع اجتہاد کی اس وقت اس لئے ضرورت ہے کہ اس وقت انسانی زندگی میں بہت زیادہ تبدیلیاں آگئی ہیں، بہت سے جدید مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور جدید تحقیقات سامنے آرہی ہیں، اس صورتحال کے پیش نظر ہمارے لئے ضروری ہے کہ فقہائے معتدین اور ائمہ مجتہدین کے وضع کردہ قواعد و ضوابط کی روشنی میں قرآن و سنت میں غور و خوض کر کے جدید مسائل کے احکام کو تلاش کرنے کی کوشش کریں۔

بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ فقہی مسائل میں اجتہاد کرنے کا حق پارلیمنٹ کو سونپ دیا جائے، اس لئے کہ یہ ملک کا سب سے طاقتور ادارہ ہے، جہاں قوم کے منتخب نمائندے موجود ہوتے ہیں، جو مختلف علوم و فنون میں مہارت رکھتے ہیں، ان لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ کسی بھی جدید فقہی مسئلہ کے حل میں یہ ادارہ اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ رائے دینے والے لوگ فقہی اجتہاد کے مفاہیم و معانی اور اس کے تقاضوں سے بالکل نااہل ہیں، اس لئے وہ اس قسم کی تجاویز پیش کر رہے ہیں۔ شرعی امور میں اجتہاد کا دار و مدار عقل پر نہیں، بلکہ اس کی اساس قرآن و سنت پر ہے، فقہی اجتہاد کے لئے قرآنی علوم، احادیث مبارکہ، فقہ اور اصول فقہ میں مہارت رکھنا نہایت ضروری ہے، یہ عظیم الشان کارنامہ وہی لوگ انجام دے سکتے ہیں جو ان علوم میں دسترس رکھتے ہوں۔ یہ مبارک عمل وہ لوگ کس طرح انجام دے سکتے ہیں جو شرعی علوم کے اصول و مبادی سے بھی واقف نہ ہوں، ہر شخص اس حقیقت

سے واقف ہے کہ آج ارکان پارلیمنٹ کا انتخاب شرعی علوم سے واقف ہونے کی بنیاد پر نہیں کیا جاتا، اگر انہیں فقہی مسائل میں اجتہاد کرنے کی ذمہ داری دی جائے گی تو گویا کہ انہیں ایک ایسے کام کا ذمہ دار بنانا ہوگا جس کے وہ بالکل اہل نہیں۔

اسلام کی بالغ حکمت عملی یہ ہے کہ اس نے کابھوں، برہمنوں، اور عیسائیوں میں "یکلروس" کی طرح فقہی اجتہاد کے لئے کوئی سرکاری ادارہ قائم نہیں کیا، ایسا اس لئے ہوا کہ اکثر و بیشتر ادارے مرد و زمانہ کے ساتھ ساتھ شرف و فساد کی آماجگاہ بن جاتے ہیں، ایسے لوگوں کا ان پر تسلط و غلبہ ہو جاتا ہے جو معاشرے میں طاقت و قوت کی بنیاد پر اثر و رسوخ رکھتے ہیں، رفتہ رفتہ ان اداروں پر سیاست، علاقائیت اور رنگ و نسل کے رجحان غالب ہونے لگتے ہیں، جیسا کہ نصاریٰ کی بابویہ تاریخ میں پیش آیا، اسلام نے فقہی اجتہاد کے لئے سرکاری ادارہ کے قیام کے بجائے اس کے لئے صرف شرائط وضع کئے، جس کے اندر یہ شرائط پائی جائیں گی، وہی فقہی اجتہاد کے اہل ہوں گے۔

اجتہاد کا بہتر اور افضل طریقہ وہی ہے جس کی طرف آج سے چودہ سو سال قبل محبوب آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، جسے حضرت علیؓ بن ابی طالب نے روایت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ "فقہاء اور عابدین سے مشاورت کرو، اور کسی کی خاص رائے پر عمل مت کرو، اور خلفائے راشدین اور ائمہ مجتہدین کے اقوال و اعمال کو مد نظر رکھو"

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کے دو شرطیں وضع فرمائی ہیں:

(۱) فقہاء تفقہ فی الدین کے لئے اپنے آپ کو فارغ کر دیں، ہمہ وقت

قرآن و احادیث کے مطالعہ میں غرق ہوں، جیسا کہ قرآن میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے ”فَلَوْلَا نَفَعْنَا مِنْكُمْ آلُ فِرْعَوْنَ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لَيْسَ فَعْلُهُمْ إِلَّا فِي الدِّينِ“ سو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرے۔ (نور: ۱۲۲)

(۲) فقہاء متقی، پرہیزگار اور تقویٰ و طہارت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوں، یہ وہ اعلیٰ صفات ہیں جن سے انسان حق و باطل کے درمیان فرق و امتیاز کرتا ہے، خواہشات نفسانی سے دور رہتا ہے، اور احکام الہی کو واضح کرنے میں نال مٹول سے کام نہیں لیتا۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَعْقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا“ اے ایمان والو! اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تم کو ایک فیصلہ کی چیز دے گا۔ (انفال: ۲۹)

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ علم کے ساتھ تقویٰ و پرہیزگاری اور اعلیٰ اخلاقی قدروں سے متصف ہونا بہت ضروری ہے، حضرت امام ترمذیؒ نے حضرت جمیر بن نفیر سے ایک حدیث تخریج کی ہے جو حضرت ابوالدرداءؓ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے کہ ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ ”ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگوں سے علم اٹھ جائے گا، وہ لوگ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھیں گے“ حضرت زیاد بن لبید الانصاریؓ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ ہم سے علم کس طرح اٹھ جائے گا؟ ہم لوگوں نے قرآن پاک پڑھا ہے، اور اللہ کی قسم اس کی

تلاوت کرتے رہیں گے، اور اپنی خواتین اور بچوں کو بھی اس کی تعلیم دیتے رہیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اے زیاد! تمہاری ماں تم کو نہ جنتی، میں تو تم کو دینہ کے فقہاء میں شمار کرتا تھا، یہود و نصاریٰ بھی تو تورات و انجیل رکھتے ہیں، اور ان کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن انہیں اس سے کیا فائدہ پہنچ رہا ہے“ حضرت جبیرؓ نے فرمایا کہ جب میں نے حضرت عبادہ بن الصامتؓ سے ملاقات کی تو میں نے کہا کہ کیا آپ نے سنا کہ آپ کے بھائی حضرت ابو الدرداءؓ کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر میں نے ان کی بات انہیں گوش گزار کر دی تو حضرت عبادہ بن الصامتؓ نے کہا کہ ابو الدرداءؓ صحیح کہہ رہے ہیں، اگر چاہو تو میں تمہیں بتاؤں کہ علم میں سب سے پہلے لوگوں سے خشوع اٹھ جائے گا، تم بھری مسجد میں دیکھو گے کہ ان میں ایک بھی شخص خشوع و خضوع والا نہیں ہوگا۔ (جامع ترمذی، کتاب العلم)

اس لئے ضروری ہے کہ جو لوگ اجتماعی اجتہاد میں شرک ہوں ان کے اندر دونوں مذکورہ شرائط موجود ہوں، ان کا انتخاب تعلقہ فی الدین اور تقویٰ و پرہیزگاری کی بنیاد پر کیا جائے، وہ حکومت یا کسی سیاسی پارٹی کے دباؤ کا شکار نہ ہوں، وہ فیصلہ کرنے میں با اختیار ہوں، اور وہ مشاورت میں کھلے ذہن سے شریک ہوں، اور وہ ہر تعصب سے پاک ہوں، اور قرآن وحدیث کی روشنی میں اپنی رائے پیش کریں۔

موجودہ دور میں اجتماعی اجتہاد کے لئے متعدد اکیڈمیاں اور ادارے قائم کئے گئے ہیں، ان میں بعض حکومتی سطح پر کام کر رہے ہیں، جیسے سعودی عرب میں سربراہ آئندہ علماء بورڈ، پاکستان میں فکر اسلامی کونسل اور ہندوستان میں اسلامی فقہ اکیڈمی ہیں، اسی طرح بعض اکیڈمیاں بین الاقوامی سطح پر بھی قائم کی گئی ہیں، ان

میں اسلامی کانفرنس تنظیم کے زیر اہتمام بین الاقوامی اسلامی فقہ اکیڈمی اور رابطہ عالم اسلامی کی فقہ اکیڈمی شامل ہیں، ان اداروں اور اکیڈمیوں نے جدید مسائل کے حل کرنے میں اہم کردار ادا کئے ہیں۔

بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ان اکیڈمیوں اور اداروں کی قراردادوں کو اجماع امت کی حیثیت دیدی جائے، لیکن ہم ان کی تجاویز سے اتفاق نہیں کرتے، میں ان اداروں اور اکیڈمیوں کی خدمات کا بہت زیادہ معترف ہوں، ان اداروں اور اکیڈمیوں نے امت کے بڑے بڑے مسائل حل کئے ہیں، لوگوں کو مشکلات سے بچایا، جس کی وجہ سے وہ پوری امت کی جانب سے شکرِ یے کے مستحق ہیں، تاہم ان کی قراردادوں کو اجماع امت کی حیثیت نہیں دی جانی چاہیے، اس لئے کہ اسلام اجتماعی اجتہاد میں ”کہنوتی نظام“ کو تسلیم نہیں کرتا، ہماری روشن اسلامی تاریخ میں ایسا ایک بھی ادارہ نہیں پایا جاتا جس نے اجتہاد کا دروازہ دوسروں کے لئے بند کر دیا ہو، اسی وجہ سے امام مالکؒ نے اس بات سے انکار کر دیا تھا کہ لوگ ان کے ہی اجتہاد کی پابندی کریں، ابن سعدؒ نے امام مالکؒ سے ایک روایت خرّج کی ہے۔ امام مالکؒ نے فرمایا کہ ”جب ابو جعفر منصور فریض حج ادا کرنے ارض مقدس آئے تو انہوں نے مجھے طلب کیا، میں ان کے پاس آیا، مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال کیا، اس دور ان انہوں نے کہا کہ میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں آپ کی ”موطا“ کے ذریعہ فیصلے کروں، چنانچہ آپ اس کے متعدد نسخے تیار کریں تاکہ میں انہیں تمام شہروں میں بھیج دوں، اور تمام لوگوں کو اس کے مطابق عمل کرنے کا حکم صادر کر دوں اور دوسری کتابوں کو ترک کر دیں، تو میں نے کہا کہ اے امیر المؤمنین! ایسا امت

کریں، لوگوں کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں، لوگ ان پر عمل کر رہے ہیں، اگر آپ ایسا کریں گے تو شدید اختلاف رونما ہو جائے گا، اس لئے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ (الطبقات الکبریٰ لابن سعد)

کسی فقہ اکیڈمی یا ادارے کے لئے ممکن نہیں کہ وہ پوری دنیا کے فقہاء کو جمع کر سکے، اسی طرح یہ بھی ممکن نہیں کہ دیگر فقہاء کرام کو اپنی آراء کا اظہار کرنے سے روک دیا جائے، جب یہ ممکن نہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی اکیڈمی یا ادارہ اپنی قرار دادوں کا دوسروں کو پابند بنائے، یا ان کی قرار دادوں کو اجماع امت کی حیثیت دیدی جائے، ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ وہ قرار دادیں نہایت مفید ہیں، جدید مسائل کو حل کرنے میں ان سے استفادہ کیا جاسکتا ہے، اور ان کے مضبوط دلائل و براہین کو مرجعیت حاصل ہو سکتی ہے۔ جب یہ قرار دادیں شائع ہوں گی، اور کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی تو خاص طور پر مذکورہ بالا مسئلہ پر اجماع کا راستہ ہموار ہو سکتا ہے، بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ فقہ اکیڈمیوں اور اداروں کی قرار دادیں ضرور شائع کی جانی چاہئیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ ایسا کرنے سے شاذ اور غیر شرعی فتوے صادر کرنے کا دروازہ بند ہو جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک ادارے کے فتاویٰ کو تمام لوگوں پر لازم کرنا ممکن نہیں، ہماری تاریخ شاہد ہے کہ جب کبھی کمزور دلائل کی بنیاد پر فتوے صادر کئے گئے تو ان کی طرف توجہ نہیں دی گئی، اور آج وہ صرف صفحات میں موجود ہیں، لوگوں کی زندگیوں میں نہیں۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین

مکمل فہرست فقہی مقالات

جلد (۱)

صفحہ نمبر

عنوان

۱۱	۱ کاغذی نوٹ اور کرنسی کا حکم
۴۷	۲ کرنسی کی قوت خرید
۷۹	۳ قسطوں پر خرید و فروخت
۱۳۹	۴ شیرازی خرید و فروخت
۱۵۷	۵ حقوق مجرہ کی خرید و فروخت
۲۲۹	۶ مغربی ممالک کے چند جدید مسائل
۲۶۷	۷ اسلامی بینکنگ کے چند مسائل

جلد (۲)

۷	۱ مروجہ موزوں پر مسح کا حکم
۲۵	۲ تاخیر رکن کی وہ مقدار کیا ہے جس سے جبدہ سہو واجب ہو جاتا ہے
۴۳	۳ رمضان میں نفل کی جماعت
۵۷	۴ بینکوں اور مالیاتی اداروں سے زکوٰۃ کا مسئلہ
۱۳۵	۵ اسلام میں خلع کی حقیقت
۱۹۳	۶ مستقبل کی تاریخ پر خرید و فروخت
۲۱۷	۷ ہاؤس فائینانسنگ کے جائز طریقے

عنوان

صفحہ نمبر

- ۸ غیر سودی کاؤنٹر، یعنی پی، ایل، ایس اکاؤنٹ کی حقیقت ۲۴۵
- ۹ فارن ایکسچینج، بیررزسٹیکلیشن کا شرعی حکم ۲۶۳
- ۱۰ ووٹ کی اسلامی حیثیت ۲۸۳
- ۱۱ قانون میعاد سماعت کی شرعی حیثیت ۳۰۱
- ۱۲ کٹے کی حلت پر تحقیق ۳۱۱

جلد (۳)

- ۱ بینک ڈپازٹس کے شرعی احکام ۱۷
- ۲ برآمدات کے شرعی احکام ۶۹
- ۳ غیر عربی زبان میں ذبیحہ جمعہ ۱۰۳
- ۴ زکوٰۃ کے جدید مسائل ۱۳۳
- ۵ تین طلاقوں کا حکم ۱۸۱
- ۶ جھینگے کی شرعی حیثیت ۲۱۳
- ۷ بیع بالتعاطی کا حکم ۲۲۱
- ۸ بیع الاستجرار کا حکم ۲۳۳
- ۹ مضاربہ سرنٹیکلیشن ۲۶۱
- ۱۰ جہاد، اقدامی یا دفاعی ۲۸۵

جلد (۴)

- ۱ قضاء عمری کی حقیقت ۱۳
- ۲ جیلوں، چھانڈنیوں اور ایئر پورٹس پر نماز جمعہ ۲۹

عنوان

صفحہ نمبر

- ۳ پردہ اور اس کی شرعی حدود ۳۹
- ۴ اسلام میں تصویر کا حکم ۸۹
- ۵ حرام اشیاء سے علاج کا حکم ۱۳۵
- ۶ جانوروں کے ذبح کے احکام ۱۵۳
- ۷ جدید آلات سے ذبح کرنے کے طریقے اور ان کا حکم ۲۵۱
- ۸ غیر مسلم ممالک سے درآمد شدہ گوشت کا حکم ۲۹۱

جلد (۵)

- ۱ موجودہ عالمی بحران اور اسلامی تعلیمات ۱۳
- ۲ اس عضو کی پیوند کاری، جس کو حد یا قصاص میں علیحدہ کر دیا گیا ہو ۷۵
- ۳ کسی چیز کو ادھار خرید کر کم قیمت پر نقد فروخت کرنا ۱۲۷
- ۴ مقبوتہ کے لئے نفقہ اور سکنی کا حکم ۱۸۳
- ۵ اجتہاد اور اس کی حقیقت ۲۰۱
- ۶ کیا حالات زمانہ بدلنے سے احکام میں تبدیلی آتی ہے؟ ۲۲۳
- ۷ المرأة كالتقاضي كالمطلب ۲۳۹
- ۸ الہدی انٹرنیشنل کے افکار و عقائد کا حکم ۲۶۳

جلد (۶)

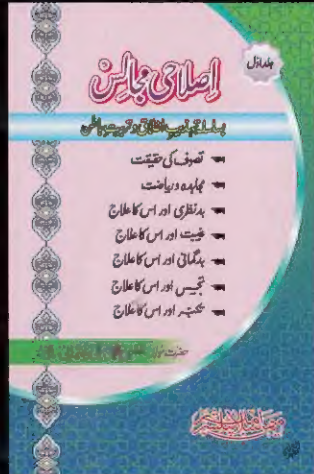
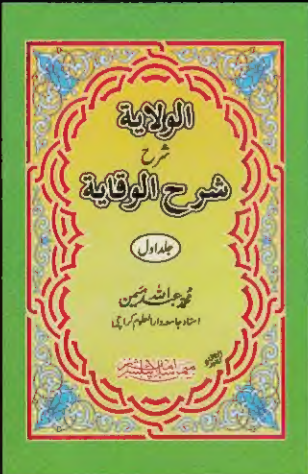
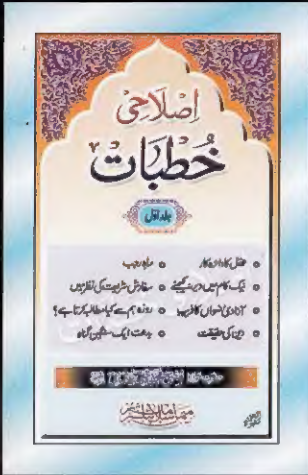
- ۱ ٹریفک کے حادثات اور ان کا شرعی حکم ۱۱
- ۲ دین اور مالی دستاویز کی فروخت ۷۵

- ۳..... مراکز اسلامیہ کی طرف سے فسخ نکاح
 ۴..... اسلامی ملکوں میں غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک
 ۵..... حرمت رضاعت دودھ کی کتنی مقدار پر ثابت ہوگی؟
 ۶..... اسلام میں غلامی کی حقیقت
 ۷..... حدود تریسی بل کیا ہے؟
 ۸..... اجتماعی اجتہاد اور اس کی ضرورت

جلد (۷)

(نوٹ) انتظار فرمائیے۔ جزاکم اللہ

مجمع المصنفين

E-mail : memonip@hotmail.com

Memon Islamic Publishers